宋會要

宋會要 宋封禪

太平興國九年四月八日宰臣宋琪率文武百官諸軍將校蕃夷酋長僧道耆壽詣東上閤門拜表請東封詔荅不允自是繼上三表　十四日內出御劄曰朕聞在昔帝王受膺命歷罔不登封於岱嶽禪於云亭所以昭大業於寰區告成功於穹昊遠則軒皇舜后禋燔之迹可尋近則漢武玄宗銘記之文斯在國家承百王之大統撫萬國之蒸民屬唐梁雜亂之餘接漢晉衰微之後四方文軌尚未混同萬里土疆猶多僭偽昇予小子嗣守丕基九域之中既恢於禹迹八紘之內悉奉於周正帝業於是會昌人寰以之再造加以俗無疵癘歲有豐穰蓋上帝之垂休匪冲人之所及方思日慎一日安夫難安祖荅天休敢言時邁而宰衛庶尹方嶽大臣蕃夷酋長之徒耆艾緇黃之輩共排閶闔三貢表章謂為治定功成可以繼三五之迹外中歸覲可以副億兆之心其辭確然無以遜避且欲致孝以伸昭祀祈福以庇蒼生勉徇羣情良深悚畏以今年十一月二十一日有事于泰山咨爾執事之臣暨乎司禮之士各揚其職用副予懷永惟封禪上玄要在誠慤侈靡之飾何所用焉況仗衛素嚴文物明備宜遵典故勿致煩勞諸道藩鎮不得以脩貢助祭為名輙有斂率庶從儉德以洽皇心

先是太宗嗣位以來年穀豐稔方內又安而臣庶上疏獻頌請封禪者不可勝紀十五日命翰林學士承旨扈蒙學士宋白賈黃中右散騎常侍徐鉉兵部員外郎張洎太常丞呂端殿中丞韓琦同詳定封禪儀　十八日以南作坊副使李神祐北作坊副使劉承珪通事舍人鄭偉供奉官張文粲自京抵泰山分成武鄆州兩路相度道路　二十日以宰臣宋琪為封禪大禮使翰林學士承旨扈蒙為禮儀使學士宋白為鹵簿使賈黃中為儀仗使兼判橋道頓遞使事　二十一日以駕部員外郎劉蟠監察御史索湘為泰山路轉運使儀鸞副使康仁寶高品閻承翰夏侯忠等六人部丁匠七千五百治宮壇作石䃮　五月二十二日命判四方館使田仁朗自京至泰山督治道之役宋朝事實是月乾元文明二殿災上謂宰相曰封禪之禮已久見今時和歲豐行之固宜數日前烈火遽作延宮正殿豈天意將以人得之意乎況炎暑方熾慮于勞人徐圖亦未為晚　六月十八日詔封祀儀仗只告廟及泰山下陳設沿路悉不用　先是宰臣言在路合排儀仗導駕帝曰此行蓋為告謝天地與蒼生祈福如廣陳儀衛即成勞擾巧是自求嚴飾非朕意也因有是詔　二十三日詔曰昨者文武羣官洎于耆耋盈廷抗疏連狀扣閽謂為治平之時請舉升中之禮顧惟

涼德豈所克堪而陳請再三因以俞允載惟盛禮終覺愧懷況封禪之儀廢之已久百司祇奉辦集尤難萬姓供輸勞擾斯甚且令停罷以俟後期

國門之南圜丘素備宜假登封之禮聿修柴燎之誠朕以十一月二十一日有事於南郊雍熙二年十二月十五日詔曰朕徒泰嶽奠于魯郊中外告成歷代之儀斯在泥金檢玉往聖之迹猶存將議封崇宜咨營葺先有發掘前代石檢除壞古之壇墠並令修完如故州縣常謹視之

宋會要

真宗大中祥符元年三月十三日兗州父老僧道呂良等詣闕上表請東封知州邵曄率屬官繼奉表陳請帝引對良等於崇德殿宣諭曰封禪大禮歷代罕行不可輕議賜將等敕書父老僧道敕牓不允所請仍賜緡帛而遣之　先是良等三十餘人詣州陳請願奉表赴闕本州以道路煩費令知乾封縣吳仲儀部送千二百人至闕下及引對良等進而言曰國家受命五十年功成治定以致太平天降祥符以顯盛德固宜告成岱嶽以報天地帝復親諭之曰此大事不可輕議良等又言時歲豐稔華夏安泰願上荅靈貺俯徇衆欲帝堅諭之方退因顧王旦曰登封盛禮人情若此朕何德以堪之良等入辭復面上表陳請曰臣等殘年喜逢太平願見大

禮望陛下必從衆欲帝令陳堯叟宣諭曰爾等遠來雖四方無事年穀屢豐盛禮難行當悉朕意　十八日諸道貢舉人進士李覺等詣登聞鼓院上表請封禪二十一日文武百官宰臣王旦等拜表繼請自是至二十七日凡五上表固請帝始允批答有表具之曰朕聿遵周制思陳嚴配之儀俯慰鄉人乃議升中之典惟上玄之錫祉緊列聖之在天垂慶使然顧予何力置器之喻守文甚難方懷抑畏而曲全安敢崇飾而務矜卿等情敦愛戴志切傾輸爰率衆多五陳章表過形善頌懇上鴻名惟登邁以盛稱豈眇冲之克荷虛美豈增於否德固拒亦沮於純誠沉思久之若為叡慮又念發祥于瑞命非專貺惟於朕躬是知佩服天章祇膺景貺惟道所適何用弗或與其終執于素心曷若曲從于人欲意乃稱君之善奉茲建顯之文勉徇堅勤良多惕惕所請宜允　四月四日內出御劄曰朕博考簡編還觀往昔若乃誕膺帝籙撫有中區華裔底寧珍符沓至曷嘗不陟降東岱對越上穹益厚增高褒德而崇祀貽粃考瑞建號以飛聲由無愧以來略可概舉逮開元之後因而曠廢我國家誕膺駿命肇啟丕圖太祖以神武濟三才太宗以至仁綏六合豐功美利暑洽重熙蓋五十年於茲矣肆朕涼薄獲承基構懼德弗類因時而惕勵精以求治虛己以納善衆節

以侵齋潔粢以事神仰畏高明不遑中異賴宗祊之儲祉荷靈祇之顧懷鑒茲小心介以景福五兵載戢百稼屢豐寓縣謐清王猷允穆而又具官預告祕檢下臨示卜世之休明表因天之眷命恭承景祐靡敢遑寧期以大饗明堂肆修郊禮備伸昭事以達至誠不謂魯國諸生東土黎老罄陳傒望之懇願舉升中之儀而軍衛官師嶽牧庶尹緇黃將校酋長耆年不謀而同奉疏來上叙天人之交感述方册之前聞以為登岱勒封古之盛典奉符行事今也其時五表繼陳累牘惟確荐加敦諭難奪傾輸若以荷無疆之休富盛德之事登擇茂實丕顯成功遜用惕懷非所宜稱止於報謝天地備物而告虔外配祖宗尊親而致孝式揚先烈以耀大猷是為素心何敢崇護朕以今年十月內式遵典禮有事於泰山咨爾百執之臣事禮之士各揚乃職勿廢攸司朕之是行昭答神貺匪求仙以邀福在報本而潔誠至乃珪幣所須牲牷攸給並資豐備以格神明其有司供帳之規乘輿服御之物悉從節減勿致煩勞式盡嚴恭務遵簡儉凡百費用並支官物一路止增館驛就建行宮經由州縣所用什物亦以官物置辦不得差擾輒借及有科率諸司須索非敕命州縣不得供給所在馳道勿差丁夫廣有修葺香臺畫甕青繩欄干等亦不須設諸路長吏無得擅離本任

來赴行在仍勿以修貢助祭為名輒有率歛起居章表附驛以聞時學士上御劄草上覽之謂宰臣王旦等曰朕覽御札草中所云不求神仙不為奢侈此事亦不欲斥言前代帝王宜云朕之此行昭荅至貺匪求仙以邀福期報本以潔誠　是日以詔許封禪建官告天地太廟社稷太一宮又徧告在京祠廟及嶽瀆　丙申王旦等奏封禪大禮合命大禮等五使比郊禋舊制以宰相為六使翰林學士以下為禮儀等使　五日以知樞密院事王欽若參知政事趙安仁為泰山封禪經度制置使並判兗州仍迭往乾封縣　先是帝問宰臣東封置使政事王旦曰唐有檢校封禪使先朝亦置大禮禮儀儀仗鹵簿等使惟不置橋道頓遞使帝曰今當遣大臣司其事擇美名以授之故命欽若等仍令且留嶽下檢校稍辦集可別命官知兗州　又命權三司使事丁謂計度糧草引進使曹利用宣政使李神福相度行宮道路翰林學士晁迥李宗諤楊億龍圖閣直學士杜鎬待制陳彭年與太常禮院詳定儀注　六日以宰臣王旦為大禮使知樞密院事王欽若為禮儀使參知政事馮拯為儀仗使知樞密院事陳堯叟為鹵簿使參知政事趙安仁為橋道頓遞使　禮儀橋道頓遞使事令拯洎堯叟分掌使逐使面日依舊宰臣言郊禋舊制以宰臣為大禮學士中丞

尚書丞郎知開封府分領禮儀等使帝曰升中天禮宜重其事互設之職當於中書樞密院以班次命之樞曰臣等叨居重位後忝使名慮未為允望仍舊貫帝曰大臣為之蓋重祀事也仍鑄封禪五使印及經度制置使印給之　是日詔曰朕將陟介丘祇荅鴻貺方遵先志已諭至懷而嶽鎮之宗神靈攸處尤宜安靜以表寅恭應草木之有傷在斧斤之不入庶致吉蠲之懲式符茂育之仁應公私不得於泰山樵採違者重行科斷又詔山下工作無得調發丁夫止籍兖鄆州兵級役山上齋宮山下行宮除殿宇外並張幕為屋覆以油帕工作之所務令清潔應雜戶婦人得留止山下仍增自京至泰山驛遞馬　七日詔東封行在金帛芻糧委三司規度收市或轉輸供用自餘所須之物悉自京輦致而不得輙有科率令三司取汴蔡御河舡入廣濟河運儀仗什物赴兖州發陝西上供木由黃河浮筏至鄆州給置頓之費省輦送之役　八日命龍圖閣待制戚綸皇城使劉承珪崇儀副使謝德權計度封禪發運事丞吏部員外郎判三司勾院盧琰兵部員外郎邵曄為京東轉運使祇奉祀事轉運副使張知伯掌本司常務殿中丞曹谷呂言提舉行宮頓遞太常博士文均著作郎直史館李迪通判兖州大理寺丞劉謹章得象簽書兖州兩使判官事遣使八人

護鄆濮等州河堤巡護齊州升泰山路禁止行人　九月詔兖州月給公
用錢二十萬　十一日詔應京東州軍刑獄務從寬恕無得非法決罰
十二日詔東封路並禁採捕其黏竿網彈鷹犬之類悉從百司無得齎隨
修建行宮不得侵占民田廬駕步騎輒蹂踐苗稼者御史糾之兖州戶民
供應東封外免今年徭役及支移税賦　十六日王欽若等言皇親諸軍
於東封程頓占據邸店頗為煩擾詔所在以行宮側官舍佛寺為宗室輔
臣宿頓之所　十七日曹濟二州遣官部送僧老耆老詣闕請車駕由本
州東巡賜器幣緡錢慰勞以遣仍詔諸州復有來者諭止之　二十一日
詔曰京至兖州所有妄指民舍林木言營建行宮開修道路及託官司須
索覓市假借人夫車乘乞取財物者所在錮送赴闕沿路諸州釀酒以備
供頓應三班使臣奉祀事能幹集者俟畢優與差使　二十二日中舍夏
俟歲上漢武帝封禪圖繢金玉匱石礙距之狀各有注釋帝覽之以所載
與舊典小異詔詳定所參較施行　是後王曉上前代封禪雜録劉炳上
封禪儀集二十　四日詳定所上言准與禮泰山上圓臺杜首各用石礙三
重重方五尺厚一尺第二重中間闊方一尺七寸深八寸南北西安檢三
道東西面安檢二道間闊一尺深六寸為金繩道三各闊寸半深三分石

檢各長三尺濶一尺厚六寸開金繩道與石䃭相應南面中開一道闊方
六寸深二寸者三上有石蓋距石每面三重各長一丈濶二尺五寸厚一
尺斜枇其首令與䃭隅相應又壇壝之制按唐會要正觀十五年太常卿
韋挺等奏試山上圓臺高九尺廣五丈臺上又立方壇高五尺廣丈二尺
著作郎韋安仁駁之曰圓臺高九尺方壇高五尺是爲總丈四尺壇上又
置方石再累廣五尺高三尺若然計方壇之上置方石訖每邊惟餘四尺
而已按其儀皇帝立於方壇上北面跪封玉牒以授尚書令尚書令南面
跪受豈有四尺之廣下臨丈四之危而乘輿得於其上相對授受古之所
制必不如此又按唐高宗明皇封禪儀注並無圓壇之上更有方壇之說
欲望依故事山上立封祀壇徑五丈高九尺四出陛壇上飾以青四面依
方色一壝隨地之宜山上燎壇在圓臺之東南量地之宜壇高一丈二尺
方一丈開上南出戶方六尺山下封祀壇三成十二陛如圓丘之制壇上
飾以玄四面各依方色壇外爲三壝又準郊祀錄圜丘四成各高八尺一
寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈今參詳通禮
云三成蓋取重累之義郊祀錄云四成蓋取一累爲一成而通禮不載每
成丈尺今請依郊祀錄所載圜丘四成丈尺之制其上飾及四面方色即

依通禮所載燎壇同山上社首壇準通禮如方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛上等陛廣一丈中等廣一丈下等廣丈二尺為三壝開四門又郊祀録方丘壇再成下成方寸十丈上成方五丈八陛今請依通禮三成之制又為瘞埳於壇之壬地外壝之內取足容物朝覲壇在行宮之南方九丈六尺高九尺四出陛南面兩陛餘三面各一陛一壝二分在南一分在北欲望依禮修築又按唐明皇封禪備法駕請準故事告饗太廟乘輿出京封泰山禪社首御朝覲壇並用法駕所過州縣不備儀仗又按六典宮架之樂宗廟殿庭三十六簴郊丘及社二十簴欲于泰山圜臺上設登歌鍾磬各一簴封祀壇設宮架二十簴四隅立建鼓并設二舞社首壇上設登歌如圜臺壇下設宮架二舞如封祀壇其朝覲壇上設宮架二十簴不用熊羆十二案又按六典天子之服冕一曰大裘冕無旒裘以黑羊皮為之祀天神地祇則服二曰袞冕垂白珠十有二旒衣纁裳十二章饗廟告廟則服今參詳南郊合祭天地止服袞冕欲望封禪日依南郊例並從之　二十五日命王旦撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌　二十六日詔祖宗朝諸路所獻祥禽異獸皆在苑囿可上其數候降谷禮畢縱之　二十七日遣使齋詔撫問王欽若趙安

仁及官吏等賜役徒緡錢　自是至禮成再遣使撫問賜以茶藥仍賜將士時服泰山役徒兩月一賜緡錢月給麻屨又賜治道輦送物色軍士緡錢及役卒還營給時服緡錢遣之後修圜封月給兵匠茶藥錢鞋及訖役復賜緡錢　二十八日詳定所言準開寶通禮巡狩有燔柴告至之禮皇帝親行事又封祀至泰山下柴告昊天上帝于圜壇如巡狩告至之禮有司攝事即不載攝事之儀將來車駕至泰山合行告至依皇帝出宮有司攝事告圜丘之禮太尉一員用酒脯幣帛於山下封祀壇告至車駕所過山川及先代帝王名臣烈士皆州縣致祭所經十里內神祠橋道並合致祭其數煩多慮有司供祭不逮請除名山大川先代帝王功德昭著者遣官外餘委本州祭告又光祿寺合用神廚山上圜臺東三間山下壇東南八間社首壇東南三間逐壇有井請令創造又陽燧取明火陰鑑取明水雖有舊文據唐書云以陰鑑取水未有得者又緣陰鑑制度久廢慮臨事誤闕所用明火明水望并依南郊例施行又開寶通禮登封日自山上五步立一人至山下壇遞呼萬歲為節令參詳其日自山上圜臺立黃麾仗五步一人至山下壇傳呼為節登封日侍中版奏請黃帝登山用牙版一文曰請登山望令門下省製造又按通禮封祀設昊天上帝神座於山上

以三脊茅為神藉藉者以茅藉神座也又管子及漢書皆云江淮之間一茅三脊為神藉春秋左氏傳云包茅不入王祭不供無以縮酒杜預注云束茅而灌之以酒為縮酒參詳舊史禮文之意三脊茅既以藉神又以縮酒今請昊天上帝座藉以三脊茅上如席縟其縮酒亦用三脊茅並從之仍詔遣使馳往岳州精潔採茅三十束束重十六斤以九月下旬至闕於上清宮擇靜處掌之　是秋諸王府侍講孫奭請封祀日白茅止用為藉不以縮酒龍圖閣待制陳彭年上議謹按周易曰藉用白茅春秋左氏傳曰包茅不入王祭不供無以縮酒鄭玄注周禮云茅以供祭之苴亦以縮酒此則茅有為藉縮酒二義也鄭興注周禮云束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去如神飲之故謂之縮杜預注左氏傳云束茅而灌之以酒為縮鄭玄注周禮云縮酒泲酒也又注禮記云泲之以茅縮去滓也此則又有灌酒二義也今者詳定儀注之初孫奭亦言此義但緣經典有此互文事尚涉於闕疑禮難從於臆斷是以儀注之內兩存為藉縮酒之說今奭以為宗廟之祭有灌用鬱鬯之禮故可束茅沃酒學者不達此指又見流俗有澆酹之儀遂謂諸祠祭皆當束茅縮酒甚為失所竊詳論語疏云宗廟之祭未殺牲先酌鬱鬯酒灌地以求神此則稱言以鬱鬯灌地亦不指

言用茅也如依鄭玄之言則茅惟沛酒如依鄭興杜預之言則天地宗廟
供祭酒也又周禮祀大神祭大祇享大鬼甸師之職云祭祀用蕭茅左傳
又云包茅不入王祭不共以祭言之則通於天地宗廟明矣況鄭興杜預
已有束茅沃酒之言許慎說文又云酹餟祭也醊祭酹酒此則酹酒之義
鄭興杜預許慎當漢晉之世已言之矣安得謂之流俗哉然而封禪之禮
前史不備開元之制最為詳悉按玄宗實錄唐會要並云其時撫州三脊
茅生上封者言齊桓公將欲封禪管夷吾云江淮間三脊茅用以縮酒乃
可封禪宰臣奏云臣等博訪貢茅沅江最勝已牒岳州取訖今撫州有
茅望令且進六束與沅江相比用之此時宰臣即張說源乾曜刊撰官即
說與徐堅韋縚康子元侯行果並該詳舊典號曰碩儒如封禪果無縮酒
之義當時豈無其論既令取茅充用足驗於禮昭然伏以沃茅之文既經
典倣載酹酒之祭又聖朝久行如謂致爵方為成禮竊恐寅恭之志未及
於宸心改作之議蓋生於輿誦其孫奭所奏伏請不行從之二十九日詔
東巡由鄆州臨鄆道北路赴泰山禮畢幸兗州取中都路還京　先是自
京抵兗州有路二由曹單者為南路太宗朝嘗置頓於此由濮鄆者為北
路時命王欽若曹利用由南路趙安仁李神福由北路同赴泰山計功用

之業簡且言南路雖近而用功多北路雖傳有素而用功省故從北路焉是日龍圖閣待制戚綸請令修圖經官先修東巡所過州縣圖經以備檢討從之　五月二日詳定所言車駕出京前親告太廟遣官祭告天地社稷孝惠孝章淑德皇后元德皇太后廟望遣官奏告從之　三月詳定所言按唐禮儀志明皇就望燎位火舉群臣稱萬歲傳呼至山下聲動天地又自山上布兵至於山下壇傳呼辰刻及詔命來往斯須而達夜中然火相屬山下望之有如連星自地屬天今參詳已令軍士自圜壇立黃麾仗五步一人傳呼萬歲再詳舊史蓋是布兵傳呼以為祀事節候今欲定為三次傳呼其土兵排列自山上大次圜壇壝外下至封祀壇壝外俟皇帝將行禮各先令然火相屬後依次傳次萬歲以三呼為節一次皇帝出大次山下傳呼山下獻官各就版位行禮二次皇帝就望燎位山下傳呼山下亦舉燎禮畢祀官歸版位如山下祀畢山上傳呼未至獻官並先就望燎位以俟三次皇帝還大次侍中版奏請解嚴訖山上傳呼山下群官並退歸幕次易公服至行宮奉迎車駕帝以出次行禮方在樓接神務於嚴靜未欲傳呼令別詳定遂請為漆牌朱字以公卿就位為文命內臣二人付押當黃麾仗軍校令傳至山下付太尉又舉黃幡為節俟皇帝就望

燎位將舉燎時及還大次請斷嚴時及出大次還宮時並山下傳呼從之
六日詳定所言按開寶通禮封祀玉牒長尺二寸廣五寸厚三分又按
唐正觀中顏師古奏請玉牒長尺三寸廣厚各五寸朱子奢議玉冊長尺
三廣一寸五分厚五分每冊五簡俱編以金麟德初許恭宗與禮官等奏
議用玉牒長尺二寸廣寸二分厚三分編以金繩用簡之數隨文多少盛
以玉匱國朝太平興國九年詳定玉牒用兩副每牒五簡長尺二寸廣五
寸厚三分刻玉為字填以金聯以金繩緘以玉匱竊詳制度歷代不同興
國所定玉牒用五簡乃是朱子奢所云玉冊制度又歷代玉牒元無金繩
聯編之制所用止是一副即無兩副之制今請為玉牒每牒各長尺二寸
廣五寸厚一寸刻牒為字以金填之牒以金繩緘以玉匱又正座配坐合
用玉冊六副依開寶通禮制度每簡長尺二寸廣寸二分厚三分填以金
簡數量文多少冊文中書門下撰進付中書省鐫刻正座玉牒玉冊並盛
以玉匱配座玉冊盛以金匱匱制並長尺三寸檢厚二寸闊五寸長一尺
三寸纏以金繩五周封以金泥又為石碱以藏玉匱用方石再累各方五
尺厚一尺鑿中石廣深令容二玉匱碱傍施檢處皆刻深七寸闊一尺南
北各三東西各三去隅皆七寸纏繩處皆刻為三道廣寸五分深三分為

石檢十枚以檢石碱皆長三尺濶一尺厚七寸皆刻為三道廣寸五分深三分當封處大小取容寶其深二寸皆有小石盖制與封刻處相應以檢撿封其檢立於碱旁當刻處又為金繩三以纒石碱各五周徑三分為石泥以封石碱距石十二枚皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與碱隅相應分距碱四隅皆再累為五色土圓封以封石碱上徑丈二尺下徑三丈九尺又按唐開元中金玉匱並封訖皇帝以受命寶印之又正觀中議更造玉璽一枚方寸二分文同受命寶又按開元中納玉匱於石碱中碱際以天下同文印封之今參詳玉匱金匱請依舊制别造玉寶方寸二分文同受命寶其封石碱用天下同文之印舊史元無制度今請用金鑄大小同御前之寶以天下同文之寶為文緣寶法物亦請依例製造二寶候封金玉匱石碱畢並進內其玉寶分寸當用黍累尺慮難琢刻望用今尺為準其用石泥按開寶通禮云石泥以石末和方色土為之又以五色土為圓封按禹貢云徐州厥貢惟土五色今緣徐州久廢此貢望下經度如徐州有此土即取用如無依方色染用又得中書省修製官王懐甫狀所造金泥别無古法止是創意以金粉乳香調和而成印以受命寶注寶方一寸二分今尺為准文曰皇帝恭膺天命之寶封匱當寶處刻深二分用

石碱藏之其碱用石再累各方五寸厚一尺鑿中廣深令容玉匱碱旁施檢處皆刻深七寸濶一尺南北各三東西各三去隅皆七寸纏繩處皆刻三道廣一寸五分深三分為石檢十以檢碱皆長三尺濶一尺厚七寸刻三道廣深如纏繩其當封處刻深二寸取足容寶皆有小石蓋與封刻相應其檢立碱旁當刻處又為金繩三以纏碱皆五周徑三分為石泥封碱泥用石末和方色上為之用金鑄寶曰天下同文如御前寶以封碱際距石十二分距西隅皆濶二尺厚一尺長一丈斜刻其首與碱隅相應皆再累又為五色土圜封碱上徑一丈二尺下徑三丈九尺望委內侍張承用與文思院監官試驗而用之其玉牒玉冊並安於輿以金吾衛仗防衛道內侍一員援護給事舍人一員押當先車駕二日進發每程次於行宮之靜室嚴其守衛至泰山日於奉高宮設次迴日配座玉冊防援押當一如上儀至京日先設次於太廟次日藏於廟室其封匱碱玉金二寶請與受命寶同發次天書之後配座玉冊金匱藏於太廟埳室今參詳如鑿壁為埳緣神道貴靜不欲施工望依尊謚寶冊置於神座側又言封禪行禮將畢燔瘞之時合舉燧火相應用為節制少府監所設望燎桿槔蓋燧火之遺制也欲望至時每壇各設桿槔三以為燔瘞之節又封石碱金繩如純

用金虛脫而難經望止用塗金銀繩並從之　是日詔封祀禱位圜臺社
首壇正座用黃配座用緋皇帝禱用紫并祭器並創造藏靜室以稱嚴奉
如聞沿路行宮多毀舊屋重造宜令就加塗塈不須別創封祀以前不舉
樂經歷州縣毋令樂人迎候　七日命王旦撰昊天上帝玉牒文馮拯撰
皇地祇玉冊文趙安仁撰祀昊天上帝及泰山社首二壇配座太祖太宗
玉冊文仍各書之帝諭旦等曰其文宜首敘上天降降鑒符瑞荅委次述
為民祈福之意詳定所言故事封泰山玉牒書並秘唐明皇則不秘封祀
畢內二玉匱於石𥖁中臣等參詳典禮只載封玉冊不載封玉牒明皇開
元錄云內二玉匱於石𥖁中是玉牒玉冊各匱同封於石𥖁中玉牒令欲
更不讀先入玉匱中承以案置於昊天上帝神坐側俟皇帝封玉冊畢太
尉又跪奏取玉冊進皇帝封印如儀庶遵不秘之文亦協同封之義帝曰
朕之此行更無他事惟以昭荅上玄為民祈福為意其玉牒亦請於昊天
上帝座前　初議造冊文思院玉工言如用真玉碾字難成請用階州玉
石可以速就帝曰玉冊用石于理未正況前代已有論議必須真玉王旦
曰前代詔敕具存然唐明皇玉冊亦止階玉遂命玉工於內府徧閱玉材
既而少中度者復以追琢功大慮不能就宰臣以祀期甚近望依玉工所

請帝不得已從之未幾階州進所採玉石帝閲之曰此珷玞之類其實石
也目之曰玉以奉天於禮可乎翌日召馮拯等謂曰朕忽記即位初有以
内府文籍來上者見其間有玉牒玉冊之目因令中使偏召玉工詢之果
有工人趙榮言太平興國中令詣内府閲視美玉數十段與衆工治為牒
冊歲餘方就納于崇聖殿庫亟命取之明瑩光潤與常玉不類此蓋先帝
聖謨已成垂裕冲昧仍出示拯等時王旦宿齋中書上曰適已令中使馳
諭王旦聞之必甚喜拯堯叟咸奏曰國家舉此大禮以期近玉材難得廼
有司之儀取階石為用陛下雖勉從之而嘗以未合典禮為念今果有所
獲此乃陛下至誠寅奉有開必先之應也上又曰朕自昨日得此冊牒猶
慮工人以良玉難刻因自書東嶽二字令中使召玉工鐫刻少頃中使馳
至朕必謂訴工之難刻也暨至則琢刻已畢工用甚至朕計其時刻一日
可琢數十字至中秋畢工議者以為穹昊幽贊聖神開先上至孝至誠克
繼神宗之志也遣知制誥朱巽内侍張承用就中書監視琢刻　八日詔
出京日具小駕儀仗太常寺三百二十五人兵部五百六十六人殿中省
九十一人太僕寺二百九十九人六軍諸衛四百六十八人左右金吾仗
各一百七十六人司天監三十七人初有司定告廟出京泰山社首山並

用法駕帝以前詔惟祀事豐潔餘從簡約乃再命詳定而用此制 十一日橋道頓遞使趙安仁言得太僕寺狀金玉輅合先赴泰山所經州縣門橋街道有隘狹處請令修拆詔令於州縣城外過有墳墓處避之 十四日帝以東封路供頓芻糧數廣召權三司使丁謂以邑駕兵籍示之曰蓋有司不知此數廣為營備爾曾不慮頓撓于下其少數未須轉送當侯秋成和市謂因請留河北轉運使李士衡在澶州管勾東封事從之 十七日命宮苑使勾當皇城司鄧永遷內侍左班副都知閻承翰西京左藏庫副使趙守倫整肅隨駕禁衛仍鑄印給之 是日詳定所言封禪畢御朝覲壇諸州所貢方物陳列如元正之儀望令尚書戶部告示十月以前並集泰山下從之二十一日內出封禪壇圖於龍圖閣名宰臣示之帝曰郊禋昊天上帝 以正座蓋合祭皇地祇今封祀日宜當子位今 於東側太祖太宗位比郊禋日次西北側以申祖宗恭事之意 二十三日詳定所言天書出內至泰山合用儀衛今參詳自出京日創新禱置玉輅中備儀仗導從七百五十人前後部鼓中使二負夾侍仍遣官充使命王旦為天書儀衛使王欽若趙安仁為副使丁謂為扶侍使入內副都知藍繼宗為扶侍都監內侍周懷政皇甫繼明為夾侍仍鑄儀衛扶侍使印 二十

四日令馮拯書封禪玉寶金寶　二十六日詔役卒遇盛暑大雨並令休憩山上置門非執事赴役者勿升行宮無廣營造自京送角瓦重有勞擾以板瓦給用　六月三日詳定所上儀注四卷帝覽之曰此儀注久廢非典禮具備豈為盡美即手劄疑互凡十七事令與五使參議釐正而行之

一告廟儀注不言天書出內及太廟設次之所今既奉符行禮以答靈貺當隨宜具之則有司易為遵守遂請安於玉輅設次外二封禪進發服通天冠絳紗袍升輅注云今服袞袍進輦如袞袍升輦為當即合刪去舊文免彰今古禮有輕重如必須絳紗袍升輅亦當商議朕無固必務在折中遂請改用新儀三祀前一日以太牢祭泰山禮注云以羊豕代朝廷之意蓋慮用犢稍少代以羊豕今舉大禮如羊豕為當即合改云少牢如以非常之祀雖用太牢亦無嫌也遂請以一牛一羊一豕為太牢四光祿卿監取明水火注云依南郊例此有司常事不必具載遂請刪去五方帝牲注云以羊豕代朕記春秋牲牷肥腯恐不止牛為牲如須牛亦當商議遂言準禮牛羊豕將薦於神者皆謂之牲今五帝常祀代以羊豕如緣封禪請用方色犢如無方色以純色代之六山上設東方刺史縣令之位今既不許擅離任所亦須別為商議遂請至日令鄰近長吏兗州縣令陪祀位

在山下文官之東七還宮乘輅注云依南郊常服乘輦且封山大禮不須
約南郊爲比如常服乘輦非便亦當別議遂請不用乘輅舊文八服大裘
冕注云今服袞冕之制如不可行亦不須載遂言大裘久不修製亦請改
去又搢大圭執鎮圭大圭之制如何於今可行即議制之免成闕禮遂言
周禮大圭長二尺禮雖有文久不服用望止以鎮圭書於儀注九山下壇
行祀且登圓壇二黃麾仗近呼萬歲以爲節候近閒山路稍隘且大次以
上須設衛士復閒黃麾仗必太迫隘儀注之內令呼萬歲亦以非便遂言
黃麾仗請令衛士兼充儀注但云傳呼以爲節候餘委鹵簿使處分十進
執取匜盥沃水反取盤承水注云以金器代之且古用何盤如有制度何
必金器遂言少府備有匜盥盤之類今請止用禮器十一所用樂以禧安
隆安久行樂章當用封禪之義易之以明制作遂請昊天樂曰封安皇地
祇曰禪安十二出大次前二刻傳牌山下厭官就位陞道紆庳轉送人多
必恐失時當別舉應號以爲節制遂請量地勢高下遠近增設燎火仍先
四刻傳牌十三還官服絳紗袍乘金輅注云近儀釋袍乘輦如是反彰今
禮之輕如山下不可行輅即以釋袍乘輦如地平可乘輅當別商議遂言
皇帝登山如服絳紗袍乘輅即從臣當依袴褶別須設次更衣登山太晚

唐明皇大備法駕至山下御馬而登明是常服登山無異典故今請改云鞾袍乘輦十四社首山神州設黝牲亦以羊豕代遂請止用黝犢十五朝覲肆赦注云諸司因徒各枷杻縶之遂請改云應枷杻者去枷杻十六肆赦每一鼓投一杖注云舊儀撃千下而止不言今撃之數遂請改云立雞撃鼓立訖即止更不投杖十七朝賀土貢之物注云以户部貢物充且每歲十二月土貢至備正仗如止云天下所貢物又皆金銀駝馬之類遂言土貢諸物悉令集泰山下　四日詳定所言封祀社首壇石碱準儀注祀前一日陳于壇上必恐不及欲望製造畢先置壇上石檢置于其側距石置於壇上至時封秘如儀又舊制受命寶南郊日置于壇下黄道之南今請封禪日隨車駕登山置于壇下黄道之西又封禪日太尉跪置玉匱于石碱中發石碱蓋下檢望每壇遣行宫司覲從官四十人將校一員各服儀注衣立于壇西階下俟太尉置玉匱于石碱即自西階升蓋碱下檢畢歸西階下俟太尉封碱禮畢車駕還大次再升壇安距石後退並從之

五日詔泰山前代封禪基址摧圯者修完之　雍熈初内臣有自獄下得唐明皇東封皇地祇玉冊蒼璧即送闕下及罷封禪因留内府至是帝聞其事遂令齋送欽若于舊祀祭處如法瘞埋　六日詳定所言皇帝告廟

準典禮出乘玉輅歸乘金輅今緣奉安天書于玉輅請往來並乘金輅從之　七日詔曰八神久存祀典實福生民方屬登封特行告饗其與歷代封禪帝王及所禪山並於封祀前七日致祭　詳定所言按漢書八神一曰天主祠天齊淵今青州臨淄縣有天齊池二曰地主祠泰山梁甫今兖州乾封縣東南八十里有梁甫城三曰兵主祠蚩尤今鄆州中都縣西南四十五里有蚩尤冢四曰陰主祠三山今萊州掖縣北五十里臨海山陽有祠五曰陽主祠罘山今在登州牟平縣西北六十里六曰月主祠萊州今登州黄縣南二十里有萊山七曰日主祠成山今登州文登縣東北百六十里有成山祠八曰四時主祀瑯琊今密州諸城縣東南百八十里有瑯琊臺又無懷虙羲神農炎帝高陽帝佶堯舜禹湯並禪云云在兖州泗水縣北百里黄帝禪亭亭在兖州乾封縣西北五里秦始皇禪梁甫漢武禪肅然在兖州萊蕪縣西北六十里其八神及禪山望並依祭名山大川禮例遣官致祭其社首山令行禪祭望別遣官以少牢致告梁甫山止就八神之次會稽山就命越州長史無懷至光武十五帝又唐高宗玄宗並依祭先代帝王禮從之具後秘書丞直史館姜嶼上言泰山東南有徂徠山盤礴高大亞于岱宗岡嶺相連喬松茂石經史具載可謂名山其山神

既無名位閼於封崇欲望封神為秩祭之所詔特遣官致祭如八神之禮

九日太常寺言大樂局樂工候告廟畢先發往泰山留樂工四十六人

在寺事爲雜京後欲望大同權停用樂從之　十五日詳定所言與司天

監同定三壇正座從祀神位伏請繪圖山上圜壇設昊天上帝太祖太宗

配座山下封祀壇設五方帝以下六百八十七位社首壇設皇地祇正座

太祖太宗配座神州以下共七十二位從之　十七日學士院上奉天書

入太廟升泰山圜臺社首山登歌瑞文曲樂章二首封祀社首壇樂章八

首詔付有司　宋朝事實二十一月降德音門下王者奉玄貺以臨民聿數

致治順鴻禧而布芳式表殊私顯形躬嗣承丕構守位敢忘於日慎保邦

期至於時雍乃當肆類迎彰與情因請顯畀勖成之典肅陳昭報之宜聽

彼岱宗首魁羣岳固高辰宗將有事於崇封永作岳文裁備祥於秘檢當

甘醴發源之地顯圖寫眷命之仁既福應以薦臻見明靈之昭格齊慄躬

膺於景貺寅威益勵於丹衷式是導邦介於東夏爲錫符而告瑞思與物

以同休宜推在宥之恩用洽自天之慶云云於戲不測之神荷靈祇之顧

諟曲成之道俾樂土以昭蘇諒兩家心體予行惠王者施行是日太常寺

言舊制南郊警場人於大駕儀仗內分充車駕巡幸即於府縣追集樂工

將來在路警場欲望令法駕鼓吹軍士分番祇應詔選天武神衛神勇虎翼軍士充仍令步軍都軍頭張訓董之　二十三日詳定所言準詔旨取封禪之義易樂章之名今參詳望改酌獻稱安之樂昊天上帝為封安地祇為禪安皇帝飲福酒為祺安詔宜依儀封禪禮畢仍舊　二十六日判太常寺錢惟演言六引門封牧令車望改題牓為兖州刺史乾封令從之　二十八日御輦院請別製升泰山天平輦帝慮其大重而勞人俾裁減之所司言登陟峻險恐不堅固帝曰山路稍艱朕當降輦步進又令別造寶匣璽盛差小其制　七月二日詳所言準開寶通禮封祀五帝日月中官內官已下及諸星位並奉玉幣又禪社首嶽鎮海瀆之幣各從方色今得太府寺牒南郊用幣帛七十八段天地配帝日月五方帝神州外餘六十六段用於內官則有餘用於中外官嶽瀆則不足況禮文既言內官外官嶽鎮海瀆幣各從方色即明皆有制幣今參詳封祀壇內官五十四座中官一百五十八座外官一百六座社首壇嶽鎮海瀆望並依方色用幣從之　四月以知制誥周起閤門祇候侍其旭編排來封路進奉　先是朝陵沿路士庶貢物候有司給賜頒至稍滯及是命起等主之　六日詳定所言南郊正位配位每位用犢羊豕各一五方帝每位用羊豕各一

日月神州每位羊豕各二從祀七百三十七位皆不用牲並以上件羊豕分充今準詔五方帝日月神州並特用方色犢其舊用羊豕二十二望改充從祀牲從之　十一日以秘書丞直史館劉鍇攝將作監入內殿頭高品張承素領徒封圜臺石磩仍令先至嶽下規度之　時請對便坐以磩式進御帝起更袍而視之蓋奉祀崇嚴之至也　十二日詳定所言圜臺玉牒玉冊望於車駕登山前一日先上泰山於大次左右嚴靜處別設次從之　二十三日詳定所言先準詔九宮貴神升為大祠今參詳如在本壇所為大祀如當郊祭元無此神況位座不全圭玉虛設其九宮貴神於封祀壇不合用玉望令三省官集議詔丞郎給舍以上參議以聞　八月三日詔東封路軍馬無得下道蹂踐禾稼違者罪其將校如聞開封府界發民治道可亟罷之仍令諸色人非執事不得升山升山路有大石難越者築土平之或委曲而過不當道者用絲帛縈其枝幹咸勿傷動泰山外七里內禁樵採草莽討於山下一里外以時剪除其耕墾如舊　時王欽若言巖麓間多有靈跡處傷殘草木故有是詔　四日詳定所言準太常寺牒景德二年南郊天皇大帝北極二位升在第一等與日月五方帝位同用十籩十豆封禪日未審何等禮料今參詳日月五方帝神州地祇準

禮用犢天皇大帝北極望令光祿寺於特牲內薦體其邊豆禮料依第一等從之　五日詔封祀日文宣王四十六世孫同學究出身聖祐令次京官陪位兗州經省試舉人令於朝覲壇陪位　十一日詔扈從群臣諸班軍諸色人裝錢比巡幸加等給賜　十二日以車駕巡幸京東西陝西淮南路諸州地當衝要者權增屯兵仍第賜緡錢及酒令長吏犒設以內殿崇班劉文質為齊州駐泊都監兼都巡檢以泰山北面有路抵齊州故增警備也　十三日詔審刑院開封府自九月一日後勿奏大辟案止令中書擬定施行軍頭司引見罪人悉具犯由聞奏送開封府決遣兗州大辟囚送隣州處斷俟東封回日依舊　十六日詳定所言準唐明皇故事封祀日備法駕帝獨與宰臣行禮官登山初以埋山清潔不欲人多上欲令初獻於山上壇行事親王亞獻終獻於山下壇行事名禮官賀知章等入講儀注知章等以三獻合為一處於是亞終獻悉於山上羣臣並留谷口從升者裁五十人今如依古制慮祇應不逮欲望除親王為亞獻終獻及文武官升山行事外餘並山下封祀壇立班入內內侍省除掌事帶甲宿衛外入內都知二人內臣十人內侍都知一人內臣五人帶御器械二人行宮使閤門使通事舍人尚藥奉御翰林書待詔各一人翰林御廚儀鸞

司監官各一人諸司職掌令本司具數申奏中書樞密院房吏各二人親王輔臣直省官押衙各一人其從人親王兩府僕射已上不得過五人三司使學士尚書丞郎已上節察留後上將軍不得過四人給諫如制誥大卿監龍圖閣待制三司副使樞密都承旨防團刺史閤門使已上不得三人餘不得過二人津置禮衣至山上訖五人者留二人餘留一人從之

是日詳定儀注官晁迥而下習泰山圜臺封祀儀於都亭驛　時禮官以封禪大禮曠廢已久簡冊所載不備故先事肄習後二日再習於驛中

十七詔應天下並禁屠宰壹月以十月一日為始　己酉王欽若獻芝草召輔臣同閱之　九月三日以兵部侍郎向敏中權東京留守翰林侍講學士邢昺權判留司御史臺　五日禮儀使言準典禮皇帝飲福酒以上樽太尉而下以罍今參詳告廟及封禪日皇帝所飲福酒蓋上靈降祉以交神明之福望令尚食奉御一員於上樽酌酒以進庶叶禮文從之　己未詔告太廟日以芝草嘉禾瑞木列於天書輦前及陳於六室庭中皇城使劉承珪請使殿上新制天書法物有鶴十四就舞於庭　六日以權三司使事丁謂為行在三司使鹽鐵副使林特副之鹽鐵判官楊可度支判官黄宗旦並為判官度支副司崔端戶部副使宋摶同勾當留司三司事

以行衛步軍都虞候鄭誠編排法駕鹵簿殿前副都指揮使劉謙馬軍都虞候張旻編排執儀仗軍士謙仍兼行在馬軍司事詔令先赴前軍赴泰山　是日奉天書於朝元殿帝齋於殿之後閣初有司擇儀止致齋一日特詔散齋二日　七日扶持使等奉天書升玉輅赴太廟神門內幄殿帝酌獻訖奠告六室至太祖太宗室告以嚴配之意　是日有黃雲迎日若橋梁狀五色雲如錦錢惟演黃宗旦宋綬劉筠邵煥晏殊以奎瑞紛集成上贊頌以美盛德　十二日詔儀仗內導駕官從人親王輔臣宣徽三司使四人學士尚書丞郎節度使三人給諫知制誥大卿監三司副使樞密承旨客省閤門使副金吾大將軍押仗鳴珂內殿崇班已上二人仍令官左右巡察之　十三日詳定所言舊制車駕進幸皇帝座晚朝國忌及假日不休務親王中書樞密三司使副學士節察防團使刺史並隨駕每日行宮合班起居中路頓侍食文武百官先發至行宮前迎駕起居今參詳行在晚朝視事羣臣不赴起居龍圖閣待制依朝陵例中路侍食餘如舊制從之　十四日詔祀事醴酒有司別擇器用精加醞釀至時進內朕躬親題檢以付有司　十六日詔應文武官奉使至兖州當升嶽者並公服諸司奉祠升山人官給衣服祀日沐浴服之令王欽若等察之　十七日

命諸司副使二員祀嶽下諸壇牲牢祭器有不恭其事者遏赦不原　命宮苑使趙承煦六宅使魏昭亮御前忠佐馬步軍頭周美點檢山下諸壇牲牢祭饌承煦仍點檢山上圜臺牢饌內侍三班使臣御前忠佐二十二員監視封禪諸壇牲器禮料又命入內高班鄭守恩覆視諸壇牢饌　是日詔皇帝自告廟即進蔬食從官衛士至鄆州即禁葷茹公私羊豕不至嶽下　帝謂王旦等曰朕以封禪非常祀自今日素膳旦等曰陛下方將涉道塗冒寒沍慮保衛聖體未得其宜況南郊亦祀天地無聞預禁葷茹於致齋或散齋後議進蔬膳帝曰嚴於齋潔所冀盡誠耳旦等三表懇請終不許宋朝事實上於封祀極其至誠是日詔封祀有期禁天下屠宰一月其行事臣案樂工等於致齋日並齋戒沐浴祭器委獻官躬親洗滌隨駕官吏軍兵不得將採捕罝羅鷹鶻等隨行自告太廟畢上即蔬食清齋王旦等奏曰昨日親奉德音自此便素食蓋陛下特於封祀備盡嚴恭然日月尚遠將涉長途衝冒寒沍況南郊亦祀天地不聞預絕葷茹乞於致齋或散齋後方進素饌上曰封禪大禮固非常祀先期齋潔冀表至誠旦等復再拜懇言上曰朕志已定不煩重奏自告廟後不御前殿詔審刑部開封府不奏大辟上謂王旦等曰朕以登岱勤封為民祈福應緣今來

封禪事合斷罪人御衛有司並從寬恕不得逼行刑責仍詔泰山社首九宮貴神行事官并職事人如奉祀懈慢遇赦不原上又謂陳堯叟曰朕度心祀事凡犯罪之人不欲躬親裁決又慮小民以朝廷方行大禮輕犯憲令可降宣命應自今諸事諸色人或有違犯並送行營量輕重決遣更不聞奏內有罪重者亦一面依法斷遣勿得奏來自訖事不戮一人咸以謂上睿謀先見得省刑愛人之旨　二十二日詔羣臣有期服未除恩麻已上服未卒哭者不得與祭先遣執事者並令改易敢有隱匿遇赦不原繇是祀宮吏部尚書張齊賢等數十人有服制者皆改命焉　二十四日給升山行事官及衛士釘鞋以山路險滑故也　是日趙安仁獻芝草　二十五日詔朕擇日於崇德殿習東封儀　初帝謂王旦等曰封禪重禮故精擇儒臣詳定儀注有司雖已講肄而朕未嘗躬習旦曰凡祀事無帝王習儀之文帝曰王者事天如子事父貴極于嚴恭爾晁迥等復入奏升降之節在于有司不煩君上親習帝曰朕以達寅恭之意豈憚勞也　二十七日帝躬習封禪儀于崇德殿以殿上擬封祀圜臺設昊天上帝天書太祖太宗位仍設木製礱距金玉匱又設大次于殿庭攝事公卿就列有司贊引帝出大次陟降恭肅盡其禮容是日帝既還宮復出召輔臣謂曰

適因習儀頗見典禮未便若如天書未已圖壹朕已先降又金匱先天書
降壇送神畢始奉玉冊寘䃭中禮儀使奏禮畢在望燎前置玉匱於䃭中
即己親從卒升空封固須迮喧雜卿等可與禮官博士再議以聞於是詳
定所言按開寳禮則燔燎畢封冊開元故事則封䃭後燔燎今如下對神
封冊則未稱寅恭或封䃭後送神則併爲喧黷臣等參詳請俟終獻畢皇
帝升空封冊牒跪置䃭中泥印訖皇帝復位飲福樂止燎火舉天書降圜
臺金匱次降禮儀使奏畢俟封䃭訖皇帝再登壇省視緣祀禮已畢更不
作樂省訖降壇從之　二十八日奉祀官從官習封祀首壇儀于都亭驛
　十有二日詳定所言準儀注泰山上圜臺一壝望於圜臺四面相去一
丈立芦柱一圍以青繩上下三道對子午卯酉四陛各闕一門又封禪前
七日太尉誓百官於行在尚書省山下行事官職掌人請以山下臣寮官
高者一員攝太尉擇嚴靜公宇受封祀社首壇兩日誓戒又泰山行禮在
質明前欲別置秉燭籠二命從升内臣秉執並從之　又定朝覲壇在行
宮南方九丈六尺高九尺四陛南面兩陛餘三面各一陛一壝二分在南
一分在北　三日以御史中丞王嗣宗攝御史大夫爲考制度使知制誥
周起攝中丞爲副使所經州縣採訪官吏能否民間利病市物之價舉察

儀制車服權衡度量不如法則名有奇才異行隱淪不仕者與所在長吏詢求論薦鰥寡惸獨不能自存者量加振卹官吏政迹尤異民受其惠及不守廉隅昧於政理者孝子順孫義夫節婦為鄉里所稱者並條析以聞命給事中張秉知制誥王曾訪問所過耆老送閤門引見上州縣繫囚所犯

四日有司宿設天書仗衛於乾元門晝漏未上三刻自宮奉天書升玉輅黃麾仗前後部鼓吹道門威儀扶持使導從而行常服通天冠絳紗袍御大輦發京師留司百官京城父老奉辭於行宮門留司諸軍列辭永泰門外賜留司諸軍緡錢父老錦袍茶帛自是所至皆然　五日奉天書先路而行群臣非當從者皆迎拜訖進發車駕繼發次日如之所過州縣官吏並城外更衣幄次見辭賜迎鑾及屯兵郵傳治道卒時服緡錢所經幸。以為例　是日詔山上亞獻終獻並特令登歌作樂　先是帝習儀日令中書傳旨問禮官亞獻終獻何不作樂詳定所言按開寶禮皇帝郊祀壇上設登歌壇下設宮架其登歌惟皇帝升降奠獻飲福則作其宮架六變降神迎俎退文舞引武舞壇下迎送皇帝則作亞獻終獻升降在退文舞引武舞之內其餘大祀有司攝事止用登歌不設宮架二舞所以三獻升降並用登歌今緣山上設登歌山下設宮架二舞其山上亞獻終獻準

皇帝躬祠禮例無用登歌之文帝以對越天地嚴配祖宗不欲分等威故有是命　七日判太常寺李宗諤上圜臺登歌亞獻終獻樂章二首　八日詳定所言登封日山上下設黃麾仗其天書仗更不上山設天書法駕黃麾仗相間序立　初設黃麾仗自天門至山下每四步一人後又益以親事卒兩步一人　十日王欽若等言請令從祀官衆馬京官至山門朝官至迴馬嶺知制誥待制至黃峴亭中路翰林學士至黃峴亭親王輔臣至御帳百步外諸司使副已下依此品從之　是日詔應乘輿儀仗如城門不可入者由城外而過時大輦至澶州有司以城門庳下將撤之帝不許因有是詔　十六日詔知鄆州馬元方知齊州陳既濟知忻州黄廸正知濟州李道知單州李從政知淄州郝大冲並赴泰山陪位河北京東轉運使及使還京朝官未見者許門見陪位帝以前詔諸州長吏不得擅離本任而儀注云東方刺史縣令悉陪位因再令詳定遂許隣近長吏及兗州部內官吏陪祀訖歸任　十七日詔扈從人宿頓之所無得壞民舍什物林木犯者重寘其罪行事官職掌人盡恭奉祀有涉懈慢令監察御史糾舉過赦不原　十八日詳定所言山上圜臺牲牢俟山下省畢方宰殺齋送上山但委所司慮失嚴潔望遣內臣同其事詔入內高品鄧文雅主

之　十九日詔劉謙趙守倫於山門閱視升嶽之人著籍者許上齋掌法物人至嶽頂並還山下從禮畢呼集令曾利用專領護之翰林儀鸞御廚內弓箭法酒庫內酒坊三十七人升山十二人中路頓四十三人至山上卻下始定百五十六人至是又差減之　二十日發翔鸞驛至中路頓備法駕入乾封縣奉高宮攝太尉王旦告至于封祀壇場辛卯車駕發京師至鄆州令從官及衛士皆蔬食車駕所至夜設警場以鼓吹三千人奏嚴歌六周十二時　二十一日帝齋于穆清殿詳定所言先定儀注皇帝乘輦升山令觀行宮至山下道路平坦伏望登山并赴社首山日乘輅導駕官服袴褶登山夜暫罷警場從之　二十二日知制誥朱巽捧玉牒玉冊及圜臺行事官並先升山帝以迴馬嶺至天門路頗峻絕慮躋陟者稍艱令巡檢安守忠等為版三尺許兩首施緣帛人各二選親從卒推引而上

二十三日未明五刻扶侍使奉天書升玉輅至山下改輿升山帝服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞾袍乘步輦以登鹵簿仗衛列于山下黃麾仗衛士親從卒自山趾盤道至太平頂凡兩步一人綵繡相間樹木當道者勿伐止以繒帛縈之供奉馬止于中路御帳亞獻寧王元偓終獻舒王元偁鹵簿使陳堯叟從升

神宗熙寧二年八月十七日龍圖閣直學士傅永言奉符縣泰山下真宗皇帝昔封禪日所立碑記舊有屋宇當時委本州常切修護今屋宇隳陋碑石揭折甚非所以尊奉祖宗一代告成盛事乞下轉運司支岱嶽廟施利錢修葺從之

宋會要

政和三年十一月十一日河南府言節次據管內屬縣命官學生道釋耆老等六十六狀咸言國家累聖相承功成治定是宜講修封禪之儀以答天地之貺奉符行事誠不可稽欲詣闕進表恭請皇帝登封中嶽告成天地詔許十二月十八日詣宣德門拜表二十四日於崇政殿引見賜束帛緡錢有差所請不允　時本府以少尹一員部送請封人至闕凡四千六百餘人自是他州詣闕請封人皆以官部送　四年正月十七日兗州命官學生道釋耆老及至聖文宣王四十七代孫孔若谷等詣闕進表請皇帝行登封之禮詔許二月七日拜表八日引見並如河南府已得旨推賜帛緡錢各有差內高年人成倩授承事郎賜緋衣銀魚張春授將仕郎並致仕所請不允　二月六日鄆濮二州命官學生道釋耆老等並詣闕進

表請車駕登封泰山三月四日引見賜錢帛如兗州例所請不允二州合八千六百餘人自是開德興仁穎昌府鄭州廣濟軍等處並乞詣闕請封止令逓表以聞優詔不允　四月二十五日河南府命官學生耆老道釋等再詣闕拜表請中封二十六日引見賜束帛緡錢各有差內高年人張成特授將仕郎致仕詔不允　十月二十六日鄆兗二州命官學耆老道釋等並乞再詣闕恭請皇帝東封　政和四年三月五日永興軍言本州學生鈕昌言等詣州陳請欲具表詣闕請皇帝登封親祠后土詔免赴闕只令進表以上宋會要

社稷

宋會要

仁宗天聖十年七月三日判太常寺王隨言社稷二壇數經增補恐淵厚不如舊制請下太常禮院檢詳制度禮院言按唐郊祀錄太社壇廣五丈高五尺五色土為之稷壇在西如社壇之制社壝以石為之主其形如鍾長五尺方二尺剡其上培其下半其社稷四面宮垣飾以五色面各一屋三門每門二十戟四隅皆連飾罘罳如廟之制其中植槐其壇三分宮之一在南無屋詔依舊制修築仍遣官祭告慶曆七年八月一日諸州軍祭社物令後並以省錢支給

神宗元豐七年六月十七日尚書禮部言先農正座帝神農

氏祝文云以后稷配神作主配座后稷云作主侑神謹按春秋公羊傳曰郊則曷為必祭稷王者必以其祖配王者則曷為必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止何休曰天道闇昧故推人道以接之然則古者作主配神之意本施於祖宗其間有雖非祖宗而祝辭可以言作主配神者如五人帝之於五帝是推人道以接天神句龍之於社后稷之於稷是推人道以接土穀之祇其祝辭俱云作主可也若并為外祭而配座又皆人鬼則以正為主其配座但合食從祭而伏請於神農祝文云以后稷配於后稷云配食於神高禖以伏犧高辛配祝文並云作主配神神無二主伏犧既為主

其高辛祝文伏請改云配食於神並從之二十三日禮部言社稷之祭乞下有司依禮制造兩圭有邸二以為社稷之禮器從之

哲宗元祐七年三月十八日太常博士孫諤言祭太社太稷壇亦設登歌樂仍除去小墻詔令侍從官及尚書侍郎給舍臺諫禮官集議以聞翰林學士顧臨等言按開元禮祭社稷設歌鍾磬令止於社壇設登歌誠為闕典請如諤議從之　徽宗大觀三年十二月詔太社太稷神門齋室各以弊陋墻垣庳下命提點後苑作所具圖以聞　九日給事中張閣等言乞增崇社稷與宗廟一體上曰宗社禮當嚴謹當即脩崇遂從其請四年四

月二十八日議禮局言國朝祀儀每歲春秋祭太社太稷牲用太牢臘祭用羊豕按禮記天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢其多寡之數不同亦惟其稱而已今臘祭太社太稷與春秋二仲之祭所尊事者一神而有太牢少牢隆殺之異甚非禮經之意伏請自今臘祭太社太稷準春秋二仲之禮牲用大牢從之十月提點後苑作所言重脩太社太稷神門齋室畢功舊止有郊社令一員及剩員三二人看管全不嚴肅未稱崇奉之意欲令太廟官兼行管幹其合行事並依太廟已得指揮從之政和二年八月二十四日太常寺言宗廟太社太稷並係太社太稷登歌而不設舞獨爲未備宜用宮架切

緣太社太稷迎神送神樂曲係兩壇齊奏令用宮架樂
舞則迎神送神諸晏洗歸復位捧俎退文迎武亞終獻
望燎樂曲並合用宮架樂設於北墉之北從之
十二年三月十八日詔令臨安府於城内擇地依禮制
建築社稷壇壝其行事官致齋所亦隨宜修蓋自建炎
至紹興初臣僚奏請有司但奉行祀典不用牲牢不設
粢盛止以尊罍籩豆以實酒脯鹿臡而已至是臣僚又
請設建壇式講明舊制尋下禮部太常寺討論從所請
欲以此詔以春秋二仲臘前一日祭之其禮料比擬舊
制用羊豕各一口籩十二菱芡栗鹿脯榛實乾䕩乾棗
形鹽魚鱐糗餌粉餈二大羹鉶腊肖三鉶盤一毛血盤

二粢稷簋二稻粱豆十二芹筍葵菁韭醓食魚醢菟醢
豚柏鹿臡醯醢糁食兔俎八羊腥七體羊熟十一羊腥
胃肺羊熟腸胃肺豕腥七體豕熟十一豕腥膚豕熟膚
尊罍二十四實以酒並同皇地祇

紹興元年中興禮書 社稷

二月五日禮部太常寺言討論裁定每歲春秋二仲并臘前一日祭太社太稷乞於天慶觀設位望祭每位尊爵籩豆各一實以酒脯鹿臡權不用玉幣依方色以獻一官一員行禮詔依詳見祀上帝門二年二月六日太常少卿程瑀等言已降指揮令臨安府於城內踏逐祭太社太稷去處令本府踏逐到城內天寧觀屋五間可以充望祭等行事詔權於天寧觀望祭八年三月十六日禮部太常寺言春秋社稷乞就惠照院致齋設位行禮詔依十一月八日禮部太常寺言准勑臣僚上言王制天子祭社稷皆太牢周禮以祭祭社稷雖在喪制猶

越紼而行事蓋其禮與天地等也艱難以來禮文曠闕有司討論省繁就簡於祀社稷不用牲牢不設籩豆止陳尊爵籩豆實以酒脯鹿臡雖云綿蕞亦太草創今天地宗廟之祀因時制宜其文稍稱惟是社稷尚稽血食恐非所以重國體況州縣之祭各以羊豕在天子之社詎可簡乎伏望下禮部太常寺參酌舊文重行裁定詔依禮部太常寺令參酌裁定下項一依儀用牛犢一羊（社稷邊用羊豕各四係見用籩豆各）豕各四（籩豆各二今乞依見令祀祭天地禮例）令欲乞依見令祀祭天地禮例排設一依儀條差三獻吏部尚書掌誓刑部尚書涖誓押樂太常卿戶部兵部工部郎中監察御史光祿卿丞奉禮協律郎太祝太社太官令緣今樂舞未備及牲牢止用羊豕欲除

押樂太常卿協律郎捧牛俎户部郎中吏不差官外其行事官初獻差禮部尚書侍郎太常少卿如闕欲乞差禮祠部郎官充亞獻差太常卿少禮祠部郎官如闕欲乞差太常丞博士充終獻差太常博士如闕欲乞報祕書省差丞以下官充掌誓差吏部尚書如闕欲乞差侍郎又闕差郎中位誓差刑部尚書如闕欲乞差侍郎又闕差郎官捧羊豕俎差兵部工部郎中如闕乞以郎官充監察御史光祿卿丞奉禮郎太祝太社太官令并合排辦事件乞從太常寺報所屬差官一依儀禮不屋而壇緣令未曾修築壇壝權於望祭齋宮殿前設位行禮令既添用牲牢祭器其齋宮殿前地步窄隘乞令臨安府委官移齋宮內櫺星門近南及掛截修葺除

治詔依

十三年三月十八日禮部言臣僚劄子奏臣竊攷社稷之祠王者所重國家南渡以來上戊之祭寓於佛祠既非典禮未有以副陛下祀神保民之意伏望下禮官講明舊制擇地爲壇式備春秋之祀古者天子巡狩既歸則格於藝祖廟社之留京師於此可見若御軍以戰則用命賞於祖弗用命戮於社是廟社之主與之偕行師還則復仍其舊二者謂一時巡狩戰伐之際故有是禮今陛下南幸十有七年郊廟之制既備獨社稷不可以無壇宜襲東漢永平故事施行詔令禮部討論尋下太常寺勘會依禮制其社稷壇在城內今欲依臣僚所請

令臨安府於城內踏逐可以修建社稷壇并行事官致
齋去處隨宜修築施行詔依十四年六月十七日臨安
府踏逐到觀橋東民戶地一段修建壇壝并行事官致
齋去處至十五年七月二十日修建畢工十五年七月
七日禮部太常寺言勘會修建社稷壇安立石主依禮
例合行祭告其幣祝文差官選日并應辦事乞依自
來禮例關報所屬施行詔依太史局申奉安石主宜用
八月十日癸未丙時吉
淳熙四年十月二十九日禮部言太社令韓梃劉迅子已
降指揮太社令每月遍月諸壇壝齋宮等處檢視遇有
損漏去處申牒所屬修整梃躬親前詣太社太稷檢視

得望祭殿宇行事官齋位神厨等屋年深損爛望祭殿
依小乞下臨安府委官鼎新修整後批送部看詳尋關
工部並下太常寺看詳欲依本官所言乞令臨安府鼎
新修整又令太社令依舊每月遍詣社稷壇壝等處點
檢若太社宮人吏不即檢視頹毀修整去處從太社令
申寺斷罪　詔依祭社稷儀　時日　齋戒　陳設
省牲器　奠玉幣　進熟　望瘞　時日太常寺預於
隔季以春秋社祭太社太稷關太史局若臘饗則預於
隔季以季冬日臘日太史局以其日報太常寺太常寺
參酌訖具時日散告　齋戒前祭十日受誓戒於尚書
省其日五鼓贊者設位版於都堂下吏部尚書在左刑

部尚書在右並南向初獻亞終獻位於其南稍東北向
西上監察御史位於其西稍北東向光祿卿兵部工部
郎中光祿丞位於其南稍西北向東上光祿丞位稍却
奉禮郎太祝太社太官令位於其東西向北上贊明贊
者引行事執事官就位立定禮直官引吏部尚書由都
堂降階就位禮直官贊揖在位者對揖吏部尚書搢笏
讀誓文云某月某日社若臘祭即云臘前一日祭太社
太稷各揚其職不共其事國有常刑讀訖執笏禮直官
贊奉禮郎太祝太社太官令先退餘官對拜乃退若大
禮年遣官分祭則祭官與親祠行事執事陪祠官同受
誓戒於尚書省散齋七日治事如故宿於正寢不弔喪

問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋三日光祿卿丞太官令齋一日二日於本司無本司者於太社宮齋舍質明至唯祭事得行其餘悉禁前祭一日質明俱赴祠所齋宮官給酒饌祭官已齋而闕者通攝行事

陳設前祭三日儀鸞司設饌幔於北神門外道東西向前二日有司牽牲詣祠所前一日太社令帥其屬掃除壇之上下太常設神位席太史設神位版於壇上凡鋪設神位版皆太社令監視太常設祭器凡設祭器皆藉以席籩豆又加巾蓋以俟告潔既畢權徹有司陳牲於北神門外南向祝史各位於牲後太常設省牲位於牲南三獻官在東西向上光祿卿兵部工部郎中

光禄丞奉禮郎太祝太社令太官令在西東向俱南上

凡設光禄丞以下位皆稍却監察御史位於光禄卿之

南東向少絶太常陳禮饌於北神門外道東南向太常設首饌位版於禮饌之南三獻官在南北向東上監察御史在東西向光禄卿兵部工部郎中光禄丞奉禮郎太祝太社太官令在西東向南上太常設登歌之樂於社稷壇上稍北南向祭日丑前五刻禮直官賛者諸司職掌各服其服太常設神位席太史設神位版於壇上太社位南方北向

社壇設大稷位准此席以藁秸

后土勾龍氏位於其西東向

稷壇設后稷位准此席以莞

太常陳玉幣於神位之左玉以兩圭有邸盛以匣

配位不

用玉幣以黑置諸篚將奉奠以玉加幣上祝各於神位
之右置於坫次設祭器實之每位各左十有二籩為三
行以右為上第一行形鹽在前魚鱐糗餌粉餈次之第
二行榛實在前乾桃乾橑乾棗次之第三行菱在前芡
栗鹿脯次之右十有二豆為三行以左為上第一行芹
菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前酏食魚
醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢糝食次之俎
二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀
在兩端兩肩兩脅次之脊在中一在豆前實以豕腥七
體其載如羊又俎四在豆右為二重以南為上第一重
一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端刌肺三次之腸三

胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥皆羊在左豕在右若配位卽以西為上鉶三在籩豆前實以羹加芼滑槃一在鉶前實以毛血簠二簋二在籩豆外簠在右簋實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前設著尊二一實明水一實醴齊初獻酌之壺尊二一實明水一實盎齊亞終獻酌之皆有罍加勺冪為酌尊太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盎齊一實醍齊犧尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒皆有罍加冪設而不酌並在壇上稍北南向東上每位各有爵坫太常設燭於神位前又設俎八於饌幔內洗二於每壇

酉階之西北向盥洗在西爵洗在東罍在洗東加勺篚在洗西北肆實以巾若爵洗之篚即又實以爵加坫執罍篚者位於其後又設揖位於北神門外如省牲之位唯不設光祿卿丞位開瘞坎二各於子階之北壬地方深取足容物南出陛設望瘞位於其南如省饌之位唯不設光祿卿丞太官令位設三獻官席位於社壇子階北壖下稍西南向西上兵部工部郎中席位於社壇子階北壖下稍西南向東上監察御史席位於南壇之間奉禮郎太祝太社太官令位於其後又設監察御史位於社壇上樂虡南在東西向奉禮郎太祝太社令位在稷壇上樂虡之南在西東向南上太官令位於酌尊所

俱南向　省牲器前祭一日行事執事官集初獻齋所肄儀太祝習讀祝文眡玉幣及神位版訖禮直官贊者分引行事執事官詣北神門外省牲位凡初獻行事禮直官引餘官皆贊者引立定禮直官贊揖次引監察御史詣社壇外自西階凡行事執事官升降皆自西階眡滌濯執事者舉冪曰潔次詣稷壇如上儀降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲太祝出班巡牲一匝請初獻前南向躬曰充退復位光祿丞出班巡牲一匝詣初獻前南向躬曰腯退復位禮直官贊省牲畢請就省饌位揖訖引行事執事官各就位立定禮直官贊揖所司省饌具畢禮直官贊省饌畢揖訖俱還齋所光祿丞太祝

以次牽牲詣廚授太官令次引監察御史詣廚省鑊眡祭器滌溉乃還齋所未後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以槃取毛血置於饌所遂烹牲晡後太社令帥其屬掃除壇之上下訖還齋所　奠玉幣祭日丑前五刻行事春冬用丑時七刻秋用丑時一刻太社令先入視設神位版訖退次太官令光祿丞帥其屬實饌具畢光祿丞還齋所次引光祿卿入詣子階之北席位南向立贊者曰再拜光祿卿再拜升壇點視禮饌畢退次引監察御史升壇點閱陳設糾察不如儀者凡點視及點閱皆先詣正位樂正帥登歌工人升酉階各就位光祿卿還齋所餘官各服祭服次引行事執事官各就北

北神門外揖位立定禮直官贊揖次引監察御史奉禮郎太祝太社太官令就子階北席位南向立次引三獻官兵部工部郎中入就壇下席位南向立禮直官稍前贊有司謹具請行事登歌作寧安之樂八成止太常瘞血贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史奉禮郎太祝太社太官令升壇各就位立定太官令就社壇正位酌尊所次引初獻詣社壇盥洗位正安之樂作凡初獻升降行止皆作正安之樂至洗位南向立搢笏盥手帨手執壇樂止又登歌樂作請太社神位前南向立樂止嘉安之樂作搢笏跪次引奉禮郎搢笏東向跪執事者以玉幣授奉禮郎奉禮郎奉玉幣授初獻執笏興先

請后土句龍氏神位前南向立初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜樂止次詣后土句龍氏神位前西向立酌獻詣配位准北奠幣如上儀奉禮郎先詣太稷神位前東向立初獻將降壇樂作降階樂止又登歌樂作復位樂止次詣社稷洗位又升壇奉幣並如社壇之儀奉禮郎復位初獻將降壇樂作降階樂止又登歌樂作復位樂止

進熟祭日有司帥進饌者詣廚以匕升羊載於一俎肩臂臑在上端肫胳在下端正脊一直脊一横脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並在中次升豕如羊各載於一俎正配位羊豕各一俎設於饌幔內俟初獻既升奠玉幣訖入陳於酉階下東向北上次引兵部

工部郎中詣社壇西階下搢笏奉俎兵部奉羊工部奉豕升壇豐安之樂作詣太社神位前南向跪奠先薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設於豆右腸胃膚之前羊在左豕在右次詣后土句龍氏位西向奉俎如上儀樂止俱降復位次詣太稷壇奉俎並如社壇之儀降復位初奠俎訖引太祝取菹擩於醢祭於豆間三又取黍稷肺祭如初俱藉以茅退復位次引太祝詣太社神位前西向立次引初獻再詣盥洗位登歌樂作至洗位南向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位南向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升壇樂止又登歌樂作詣太社酌尊所東向立樂止嘉安之樂作執事者以爵授初獻

初獻搢笏跪執爵執尊者舉冪太官令酌著尊之醴齊訖先詣后土勾龍氏酌尊所南向立初獻以爵授執事者執笏興詣太社神位前南向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興少立樂止次引太祝搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣后土勾龍氏神位前北向立初獻再拜次詣后土勾龍氏酌獻並如上儀太官令復詣稷壇正位酌尊所太祝詣稷壇正位前立初獻將降壇樂作降階樂止又登歌樂作復位樂止次詣稷洗位及升壇酌獻並如社壇之儀太官令太祝復位初獻將降壇樂作降階樂止又登歌樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位南向立搢笏盥

手帨手執笏詣爵洗位南向立搢笏洗爵拭爵以授執
事者執笏升壇詣太社酌尊所東向立登歌文安之樂
作執事者以爵受亞獻亞獻搢笏跪執爵執尊者舉冪
太官令酌壺尊之盎齊訖先詣后土勾龍氏酌尊所南
向立亞獻以爵授執事執笏興詣太社神位前南向立
搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅
苴奠爵執笏俛伏興再拜次詣后土勾龍氏神位前行
禮並如上儀樂止降復位次詣太稷壇行禮並如社壇
之儀降復位次引終獻詣洗及升壇行禮並如亞獻之
儀降復位次引太祝徹籩豆（籩豆各一少移於故處）樂
安之樂作卒徹樂止次引大社令束茅訖俱復位禮直

官曰賜胙賛者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神寧安之樂作一成止　望瘞初寧安之樂畢引三獻官兵部工部郎中詣社壇望瘞位樂作至位樂止有司各詣神位取幣祝版饌物及牲之左髀束茅置於瘞坎次引監察御史奉禮郎太祝太社令詣望瘞位立定禮直官曰可瘞寘土半坎次詣稷壇望瘞位並如上儀次引初獻以下詣北神門外揖位立禮直官賛禮畢揖訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣壇監視收徹訖還齋所光祿卿以胙奉進監察御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退

社稷

光宗紹熙三年八月十九日監察御史曾三復言竊見社稷壇壝草萊蕪沒執事者不可陞降雖專設官久失司存不復振舉甚非所以示尊奉之誠也乞下禮院討論制度委守官幫築壇壝填疊級道護以磚石壇下地面悉以甃砌以便行禮仍專責太社令每月躬親巡視從之同日又言州縣間社稷之位士大夫不知先務而昵于非祀反以為迂緩不切僅存故事而已乞行下應州縣社稷壇場並加修葺務在精嚴春秋祠祭須長官躬親行事必即壇壝之所不許於他處就便行禮仍於壇側搭蓋屋宇以備雨潦望祭守令到官之初謁諸廟

祀首諳社稷之所凡有水旱必先致禱使知崇本無愧有邦從之十年七月八日詔遇有水旱令州縣先祈社稷從臣僚請也

宋會要　明堂御札

仁宗皇祐二年二月十八日帝謂輔臣曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天今冬至日當親祀圜丘欲以季秋有事于明堂行饗帝饗親之禮以極孝恭之意卿等討尋典故詳議其事文彥博等對曰此禮久墜歷代未行非聖慮深遠不能及此容臣等退而講求其當自聖朝行之後二日彥博因對奏曰臣等檢討舊典昊天上帝一歲四祭皆於南郊以公卿攝事惟至日圜丘率三歲一親祀開寶中藝祖幸西京以四月庚子有事南郊行大雩之禮淳化四年至道二年太宗皆以正月上辛躬行祈穀之祝悉如圜丘之禮惟季秋大饗闕而未舉真

宗祥符初以元符昭錫議行此禮用伸恭謝屬吏人徯
來即有事於岱宗既而祀汾脽曲里躬講巨儀故亦未
遑於合宫之事將上帝祖宗之意遺以俟陛下乎向者
臣等始聞德音卒遽不能上對及閱見舊典禮經乃知
上聖有作博究古今非諸臣之淺所能仰望清光不勝
大慶帝曰今舉希闊之禮與卿等審議始終先定其當
然後出命可也因曰明堂制度自前代諸儒議論皆異
將安適從彦博等對曰於孝經則云宗祀文王于明堂
以配上帝於禮記則有明堂位在周官考工則有世室
重屋之制然文畧不備餘皆漢後諸儒雜引緯書各為
論議故駁而不同帝曰明堂者布政之宫朝諸侯之位

然則天子之路寢乎乃今之大慶殿是矣況明道初祀
天地於此今之親祀不當因循尚於郊壇寓祭其以大
慶殿為明堂分五室於內朕於祀事務罄嚴恭餘以簡
而中禮為貴亦須下禮官議之三月一日內出御劄曰
事天事地治國之善經饗帝饗親聖王之盛節所以懋
昭孝本惇訓民先致理之原率由茲舉朕欽膺端命撫
有中區紹億載之基圖席三后之謨烈兢兢業業罔或
怠遑賴高厚況臨神祇協贊方隅底屬歲物順蕃躋此
汔康莫匪靈貺緬稽先憲祇見昊穹而祈穀于春祭雩
以夏追升禋於景至嘗親展於國容惟明堂布政之方
尊嚴父配天之禮雖崇精饗未即躬行言念及茲心焉

載惕令將消季秋之令旦舉宗祀之上儀恭接神明奉
將牲幣庶成繼孝豈敢憚勤宜祀先期式伸誕告朕取
今年九月內擇日有事於明堂其今年冬至親祠南郊
即宜輟罷合行恩賞並特就祀明堂禮畢一依南郊例
施行至日朕親御宣德門宣制仍令所司詳定儀注以
聞務遵典禮勿俾煩勞　十一日詔將來明堂大饗禮
畢臣僚不得請上尊號　十二日詔明堂大饗准祇奉
天地宗廟率遵典禮自餘乘輿服御諸物令三司裁度
損約功費務從簡儉所不須雅飾物毋得妄有申請枉
致勞費　同日直龍圖閣王洙言國家因隋唐制每歲
季秋大享止於南郊壇寓祭不合典禮古者明堂宗廟

路寢同制今大慶殿即路寢也九月皇帝親祀當於大慶殿行禮詔付禮官　十五日太常禮院言季秋有事于明堂國朝初行此禮事無舊比恐諸司疑誤未明詔旨須更俟申嚴始預行辦集欲一準南郊例合行事件許諸司申請施行從之　十六日詔明堂祀昊天上帝五天帝以真宗配座並皇帝親行獻禮　十七日判太常寺兼禮儀事宋祁楊安國張揆等對于垂拱殿言戊子詔書今年九月有事于明堂檢詳典禮謹具條請凡十一事一明堂者古天子布政朝諸侯之所而前代諸儒以爲在國之陽國朝以來未遑修建每季秋大饗即有司攝事沿隋唐舊制寓祭南郊壇今皇帝既親祀不

容寓禮宜即大慶殿以為明堂其體一也倣古便令於儀為允况明道初已曽就此殿恭謝天地二據明堂制有五室當大饗之時即設昊天上帝座於太室中央南向配帝位於上帝東南西向青帝室在東西向赤帝室在南北向黄帝在太室内少西南北向白帝室在西東向黑帝室在北南向今大慶殿初無五室欲權為幔室以準古制每室為四戸八牖或不為幔室即止依方設版位於禮亦不至妨闕其五神位即設於庭中東南三通禮昊天配帝用蒼牲二五方帝五人帝各依方色用牲十緣國朝每南郊雖神位至多亦止用犢四羊豕各十六今明堂欲用犢七以薦上帝配帝五方帝羊豕各

五薦五人帝四燎壇設於殿庭東南隅如通禮之制五
禮郊用辛取王者齋戒自新之義通禮大饗明堂用辛
今欲擇用辛日六明堂古制南面三階三面各二階今
大慶殿唯南向一面有兩階其三面之制即難備設欲
於南面權設午階以備乘輿登降七大次於大慶殿門
外少東南向小次設於大慶殿下少東西向悉如舊制
八皇帝致齋請就文德殿如南郊大慶殿齋宿之儀百
官致齋兩省以上官宿於朝堂文官設次左昇龍門外
武官設次右昇龍門外京官仍舊不宿齋大饗前一日
令就百官幕次止宿至日陪位九明堂大饗唯真宗崇
配據禮合止告一室伏緣乘輿入廟仰對列聖若專饗

一室禮未厭情今欲罷有司今年孟秋時饗請皇帝親行朝饗之禮即七室皆徧可盡恭虔於禮為便其真宗室祝册兼告崇配之意自餘齋宿如南郊之儀禮畢服通天冠絳紗袍乘玉輅還文德殿齋次如乘輿不親行即遣官告真宗一室如常禮其景靈宫舊禮不著若依南郊即乘輿親行酌獻十通禮明堂大饗用大駕本緣明堂在外行禮今乘輿前一日親饗七室不緣前禮當改用法駕況太宗端拱二年將饗太廟有司曾請用法駕有詔從之十一南郊禮畢自大次輦還帷宫鈞容鼓吹導引自帷宫還内諸營兵夾路鼓吹奉迎今明堂禮畢還文德殿以須旦明登樓肆赦緣宫禁近地難用鈞

容鼓吹具鈞容合在宣德門外排列營兵鼓吹合在馳道左右排列欲候禮成來與離大次還文德殿時自內傳呼出外許鈞容及諸營鼓吹一時振作俟來與至文德殿御幄即傳呼令罷所參詳舊禮有或未便合行修正伏緣祖宗著定大典有司不得輙更伏俟裁可詔明堂權為幔室五室方位再令檢詳典禮繪圖以進太廟七室親行薦饗之禮所有將來孟冬饗太廟宜權罷其景靈宮亦親行酌獻之禮明堂禮畢鈞容班樂自大次前振作由右昇龍門導還文德殿餘悉恭依　二十五日判太常寺兼禮儀事宋祁言伏見詔書有事明堂國家三聖未行此事禮既希闊尤須講求直龍圖閣王洙

久在史局講究制度望令與禮官共力詳討庶無闕失詔洙同判太常寺兼禮儀事二十六日詔用九月二十七日辛亥大饗明堂以宰臣文彥博為大禮使宋庠為禮儀使樞密使王貽永為儀仗使樞密副使龐籍為鹵簿使參知政事高若訥為橋道頓遞使先是禮官議王者郊用辛蓋取齋戒自新之義又通禮記明堂亦用辛遂下司天擇日而得辛亥吉蓋九月二十七日也二十九日判太常寺宋祁上明堂通議二篇序略曰上稽三代旁捜漢唐禮之過者折之説之謬者正之以合開寶一王之典聊佐乙夜觀書之勤其書自内出尋復有詔進入是後閤門祇候劉舜臣上明堂議并圖一卷資政殿學士范仲淹上建昌軍草澤李遘明堂圖議授試太學助

教福州草澤鄭約上宗祀書三卷同日太常禮院言卜用九月辛亥行大饗之禮當奏告天地廟社諸陵及告內外神祠得司天監狀用四月八日吉從之以樞密副使梁適攝太尉望告天地於南郊壇樞臣奏告非舊制亦重其事也時政府六員五員充使故以適奏告同告謝復增賜賚如五使焉四月四日太常禮院上言將來明堂請如典禮前大饗三日皇帝於文德殿致齋前二日先詣景靈宮行薦饗之禮畢赴太廟朝饗禮畢還文德殿宿齋次日行明堂之禮詔曰恭依又言準三司牒明堂行禮合排程頓當預示處所為之辦治當院詳慶歷七年郊例宣德門太廟南郊壇各為一頓今緣止赴太廟行饗禮畢即還文德殿致齋次日詣明堂

行禮其頓置合自致齋并太廟回日宣德門共二頓太
廟一頓欲準此移報從之　五日太常寺言大樂局止
有常祀明堂樂章令皇帝親行大饗其樂章當別撰定
鼓吹局合排法駕儀仗前後部所用歌辭合宮等曲望
早賜宣下準以習肄詔學士院以時撰進禮院言將來
法駕車輅仗衛禮樂器服等有濫惡殺闕請委內臣二
員計會所由司各以件言速加修飾仍下三司副其須
索從之　六日詔差諸州府官就祀方嶽海瀆宮廟告
以大饗之期仍遣使齎香祝以往　七日太常禮院言
季秋饗昊天上帝及五方帝於明堂當用四圭有邸青
圭赤璋白琥黝璜黃琮各一并薦饗景靈宮用四圭有

邸一凡七玉當院檢會慶歷七年郊制昊天上帝玉用
蒼璧及詳開寶通禮明堂祀昊天上帝玉用四圭有邸
今請如通禮望下三司令所屬會少府擇嘉玉預行修
製詔禮官詳定禮神玉及燔玉制度以聞　八日太常
禮院言明堂大饗於大慶殿行禮殿宇階廡及丹采之
所並當增修雅飾望下修內司施行從之　九日內出
手詔曰明堂之禮前代並用鄭康成王肅兩家義說兼
祭昊天上帝已為變禮國朝自祖宗已來三歲一親郊
即徧祭天地而百神靡不從祀故太祖皇帝雩祀太宗
皇帝真宗皇帝祈穀二禮本無地祇位當時皆合祭天
地以祖宗並配而百神從祀今祀明堂正當三歲親郊

之期而禮官所定止祭昊天五帝不及地祇又配座不及祖宗未合三朝之制況比年以來水旱地震稼穡不登今移郊為大饗蓋亦為民祈福若祭天而不祭地又祖宗不得徧配於禮未安其將來新祠明堂宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州地祇亦親獻之日月河海諸神悉如圜丘從祀之數以稱朕恭事天地祖宗神靈之意時帝謂輔臣曰禮非天降地出緣人情爾今禮官習拘儒之舊傳捨三朝之成法非朕所以昭孝息民也宰臣文彥博曰惟上聖至明為能達禮之情適禮之變非臣等愚昧所及十日宰臣文彥博等奏曰以詔書所定親獻之禮若周於五天帝神州地祇比

圜丘之位恐陟降爲勞也請命官分獻之帝曰朕於大
祀豈憚勞也又禮官議從祀諸神位未決帝復諭彥博
等曰郊壇第一龕者在堂第二龕第三龕者設於左右
夾廡及龍墀之上在壝内外者列於堂之東西廂及堂
之後廡以象壇壝之制仍先繪圖以聞十一日詔明堂
行禮所設祢位祭器祭食應行事臣僚及諸司人毋得
輒有踐蹴及橫絶越過違犯者具以罪論諸寺監應奉
人等令大禮使嚴行戒諭須至時預先沐浴服新潔衣
升殿行事職掌差内臣管勾宿齋及文沐浴錢務在嚴
肅不得慢易十二日禮儀使言準敕應祭祀行事官吏
有不遵典禮罔事肅恭令有司糾察聞奏若已受誓戒

有廢闕者不在赦原將来逐處行禮日其文武百官使臣軍校及諸司祗奉職掌等慮不知有此條制或至違犯望下閤門御史臺宣徽院申明告示從之　二十一日太常禮院言奉詔旨明堂祭玉令速具尺寸制度以聞當院檢詳今來明堂行禮唯蒼璧不用外定用四圭有邸黄琮圭璧各二青圭赤璋白琥黝璜兩圭有邸各一凡十一玉並各擇嘉玉準三禮圖參按周禮義疏制造其慶歷七年禮官所定祭玉制度尺寸謹詳録以聞若用景表尺即與黍尺差近恐真玉難得大者則請以本院先定依聶崇義所說指尺為製制造從之仍令勾當御藥內侍盧昭序領焉　二十四日太常禮院言東

輿法駕詣景靈宮太廟還赴明堂行禮所經從道路欲自宣德門直南至開封府北轉仗東向至景靈宮行禮畢赴太廟宿齋薦饗禮畢由舊路行赴文德殿致齋準郊例前三日禁止都城內外喪葬哭泣之聲禮畢次日復初望下橋道頓遞使都大提舉應奉司開封府施行宮廟習儀并行禮日諸司寺監祇應職掌樂工等合給酒食欲依慶歷七年郊例食皆量直給錢酒支本物大饗禮畢當賜福酒望下三司準舊例支給並從之　二十五日詔差明堂都大提舉官管勾一行應奉公事二人行宮使六人權新舊城裏都巡檢使各二人都大管勾大內公事三人輦路黃道分面編排引駕臣僚六人

提點設食價錢公事提點支散薦席各二人管內黃道
點檢諸班內素食各一人以閤門使副祇候通事舍人
正任遥郡諸司使副帶御器械樞密承旨內侍省都知
押班充　二十八日太常寺言得大樂局狀常歲季秋
大饗明堂五天帝位並屬分獻即不用樂今大饗明堂
五天帝皆皇帝親獻禮堂並用樂參詳典禮五郊迎氣
之時各奏本音之樂青帝以角赤帝以徵黃帝以宮白
帝以商黑帝以羽至上辛祀感生赤帝樂即隨月用律
所有今來五天帝酌獻之樂所用音律未敢專定本寺
伏詳今來明堂祀昊天上帝合隨月用律以無射為宮
其五天帝既是報成合各用迎氣所奏五音青帝以姑

洗為角赤帝以林鐘為徵黃帝以黃鐘為宮白帝以太簇為商黑帝以南呂為羽詔禮官議定以聞既而上言詳據舊典參以國朝制度其天地配位皇帝升降奉俎亞獻三獻文武二舞皆當隨月用律九月以無射為均五天帝各用本音之樂請如太常所定宣下詔可　二十九日太常禮院言準詔檢詳五室方位令據典禮明堂五帝位並為幔室緣奉事上帝不容華侈欲用青繒朱裹以為旁帷上幕其四戶八牖準大戴禮赤綴戶白綴牖宜以朱白繒飾戶牖又按周禮夏后氏世室鄭氏云堂上為五室象五行木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室在中央崔靈恩說亦如之欲

依周禮鄭崔義說設五室於大慶殿中央及四隅於行禮陜降陳設為便詔可五月一日太常禮院言準詔詳定明堂禮神玉及燔玉制度今禮官參議當依典禮用二玉一以禮神置於神位祀畢藏之少府于後每祀供之一以為燔玉加牲體之上并燎燔之並用美玉詔可仍度以景表尺如玉美而小即用指尺令內侍盧昭序領作先是帝謂輔臣曰前代禮神有祭玉燔玉二品今獨燔玉無乃闕禮文彥博等奏曰唐太和中太常卿王起以當時祀事止有燔玉而無禮神祭玉請依禮下有司精求良玉創造禮神蒼璧黃琮等九器祭訖藏之燔玉依常制用珉唐末以來祀典廢闕禮神之玉不復備

用以至于今帝曰朕奉事天地祖宗盡物盡志豈於寶玉有所惜耶其令有司議如典禮凡祀用玉者爲祭燔各一教内府尋閱美玉至是適回紇貢玉璞數十剖之擇良美命匠者制爲琮璧九品各二内黝璜尤温粹祭玉之備始復於此也　三日太常禮院言明堂太廟陪位者欲令鴻臚寺四方館准郊例施行景靈宫殿庭地近度不能盡容班叙望依例止令諸蕃進奉使副及致仕前資京朝官陪位仍不過慶歷七年人數從之　七日太常禮院言昨赴太慶殿詳度陳列天地以下神位今參比郊壇壝兆上下位叙如左殿上五室内太室中北昊天上帝位皇地祇在左皆南面太祖太宗真宗位

在東西面黄帝在太室中西南面人帝在左少退青帝赤帝白帝黒帝各從本室凡帝在左少退神州地祇日月北極天皇太帝並設於五室之間其位少退五帝神州日月北極天皇太帝郊壇為第一龕位五官勾芒以下設於明堂廷中少東南別為露幄五緯十二次紫微垣内官五方嶽鎮海瀆嵗星真楞鉤星以下七十二位於東西夾廡下版設於郊壇為第二龕位二十八舍黄道内天官角宿攝提五方山林川澤以下一百七十九位於丹墀龍墀道東西版設於郊壇為第三龕位黄道外天官及衆星五方墳衍原隰以下四百九十六位並東西廡周環殿後版設以北為上於郊壇為内壇之内外位倣古明堂之制又稍與壇壝位叙相類及令修内司并

卷之千一百九十九

少府司天監量廣深丈尺約陳列祭器不至併隘如得
允當望下司天監繪圖以進又發大慶殿御榻屏風正
當行禮及設神位欲權奉置於殿後閤覆以帟幕禮畢
仍舊殿東西廡下有戶牖處恐非精潔欲用青純朱裏
幕並緋綠額遮衛望下三司製造又準乙丑詔敕明堂
合祭皇地祇奉三聖並配朕躬行禮五帝神州亦特親
獻自餘日月河海諸神從祀悉如圜丘之數禮官前上
奏議既定牲數今增奉禮配之位則牲亦隨廣請於七
犢外更增四犢所有羊豕亦依郊例各用十六以薦日
月以下從祀神位並詔可　八日太常禮院言準橋道
頓遞使移問明堂行禮聖駕乘輿不乘大輦由左右昇

龍門往復及更自何門闌出入以須度視高廣能容過與否亟以舉報本院參詳將來皇帝自文德殿齋次出殿門由朝堂入右昇龍門昇輅出宣德門赴景靈宮薦饗太廟宿齋朝饗禮畢還入宣德門降輅歸文德殿宿齋至大饗日出文德殿門由朝堂門入右昇龍門赴大次以俟入明堂行禮畢還大次歸文德殿以次升樓其明堂往回宮禁地近乞止乘常御小輦所有景靈宮太廟升降輿輅所乘一準郊例皇帝致齋自二十二日訖二十五日百官宿朝堂太廟晨晡並給肉食及將赴景靈早饌請賜蔬素太廟明堂行禮畢早饌亦賜羮肉將來乘輿自太廟回赴大慶殿行禮即諸軍素隊合於馳

道左右排列俟至日禮畢離大次即傳呼令軍樂振作其在致齋之內即依慶歷七年郊例聖駕赴宮廟時並禁作樂望下殿前馬步軍司告諭並從之　十二日禮儀使言明堂行禮奉祖宗徧配天地及五方上帝神州地祇並皇帝親行奠獻準郊制皇帝先詣天地位奠獻訖次詣配帝位行禮今請皇帝初詣昊天上帝位奠玉幣訖次詣皇地祇青帝赤帝黃帝白帝黑帝神州地祇位奠玉幣次詣太祖太宗真宗位奠幣其酌獻之敘亦如之欲載於儀注詔恭依　十四日太常禮院言準詔定五人帝神位版今欲增博至一尺厚二寸其長如初從之舊博七寸厚五分長尺三寸以其菲陋不稱嚴奉之禮故增之　二十二日宰臣文

彥博等上表明堂大饗天地祖宗五位酌獻樂章乞御撰詔答不允二十三日内出御撰明堂樂曲及二舞名降神曰誠安之曲皇帝升降行止曰儀安之曲昊天上帝皇地祇神州地祇位奠玉幣曰鎮安之曲酌獻曰慶安之曲太祖太宗真宗位奠幣曰信安之曲酌獻曰孝安之曲司徒奉俎曰饎安之曲五天帝位奠玉幣亦曰鎮安之曲酌獻曰精安之曲皇帝飲福曰胙安之曲退文舞迎武舞曰穆安之曲亞獻三獻皆曰穆安之曲徹豆曰歆安之曲送神曰誠安之曲歸大次曰憩安之曲文舞曰右文化俗之舞武舞曰威功睿德之舞　二十四日詔御撰樂曲名與常祀同者並更之中書樞密院

臣僚分撰明堂樂章文彥博撰降神誠安送神誠安青帝精安宋庠撰皇帝升降儀安司徒奉俎饎安赤帝精安龐籍撰皇帝飲福胙安亞獻三獻穆安黃帝精安高若訥撰武舞穆安白帝精安徹豆歆安梁適撰皇帝還大次憩安黑帝精安　二十五日詔更常所用圜丘寓祭明堂誠安之曲曰宗安　祀感生帝慶安之曲曰光安奉慈廟信安之曲曰慈安　二十八日太常禮院言明堂合用竹冊昊天上帝皇地祇青帝赤帝黃帝白帝黑帝神州地祇太祖太宗真宗一十一副景靈宮一副太廟七副請下中書省製造詔可　六月四日內出御撰明堂樂八曲以君臣民事物配屬五音正到旋復周始

凡二十聲為小曲用宮變徵變者天地人四時為七音凡三十聲為一曲以子母相生凡二十八聲為一曲皆黃鍾為均又明堂月律五十七聲為二曲皆無射為均又以二十聲二十八聲三十聲為三曲亦無射為均皆自黃鍾宮入無射如合用四十八或五十七聲即依前譜次第成曲其徵聲自同本律其御撰皷吹警嚴曲合宮歌一闋並下太常肄習之　五月太常禮院言明堂行禮差官分祀九宮貴神用兩圭有邸凡九玉制以珉望下三司會少府施行其玉隨幣色依九宮一白二黑三綠四碧五黃六白七赤八白九紫以為之色七日少府監言明堂行禮皇帝親獻神位前每座用塗金銀爐香合匕漆案朱羅案衣奠酒塗金銀洗

鑼各一本監舊藏止五副緣今親獻神位十一所闕者六副并鍮石燭臺十八堂下三司製作從之　八日翰林學士承旨王堯臣等言奉詔與太常寺參議阮逸所上編鍾四清聲譜法請用之於明堂者竊以律呂旋宮之法既定以管又制十二鍾準為十二正聲以律計自倍半說者云半者準正聲之半以為十二子聲之鍾故有正聲子聲各十二子聲即清聲也其正管長者為均自用正聲正管短者為均則通用子聲而成五音然求聲之法本之於鍾故國語所謂度律均鍾者也其編懸之法則歷代不同或以十九為一虡者蓋取十二鍾當一月之辰又加七律焉或以二十一為一虡者以一均

聲更加濁倍或以十六為一虡者以均清正為十四宮
商各置一副是謂懸八用七也或以二十四為一虡則
清正之聲備故唐制以十六數為小架二十四為大架
天地宗廟朝會等各有所施今太常鍾懸十六者舊傳
正聲之外有黃鍾至夾鍾四清聲雖於圖典未明所出
然考之實有義趣蓋自夷則至應鍾四律為均之時若
盡用正聲則宮輕而商重緣宮聲以下不容更有濁聲
一均之中宮弱商強是謂陵僭故須用子聲乃得長短
相叙自角而下亦循茲法故夷則為宮則黃鍾為角南
呂為宮則大呂為角無射為宮則黃鍾為商太蔟為角
應鍾為宮則大呂為商夾鍾為角蓋黃鍾大呂太蔟夾

鍾正律俱長並當用清聲如此則音律相諧而無所抗此四清鍾可用之驗也至他律為宮其長短尊卑自序者不當更以清聲間之自唐末多故樂文墜缺考擊之法久以不傳今若使匏土絲竹四器盡求清聲即未見其法又據大樂諸工所陳自磬簫琴籥巢笙五器本自清聲塤篪箏筑瑟五器本無清聲五絃阮九絃琴則有太宗皇帝聖製譜法至歌工引音極唱止及黃鍾清聲臣等參議其清正二聲既有典據理當施行自今大樂奏夷則以下四均正律為宮之時商角依次並用清聲自餘八均盡如常法至於絲竹等諸器舊有清聲者今隨鍾石教習本無清聲者未可創意求法且當如舊惟

歌者本用中聲作歌應合諸器亦自是一音別無差戾其阮逸所上聲譜以清濁應先後互擊取音靡曼似近鄭聲不可用從之　十一日詔新製明堂樂九曲譜令兩制與判太常寺官同加詳議注入合用清聲以聞十二日內出御製黃鍾五音五曲皆五十七聲付太常寺按習行用　十四日鹵簿使言明堂大饗用法駕鹵簿準禮令法駕之數減大駕三分之一得兵部狀大駕用萬有八千二百五十六人法駕減其一用萬有二千一百七十人檢大中祥符元年封禪法駕人數即用萬有一千六百六十一人有此不同本部令無法駕字圖故本復又文牘散逸雖猶有其數較之禮令未能裁決

望令禮院官一員與兵部官同共詳定圖本又禮院言準郊例大駕有象六在六引之先今明堂行禮若三分減一即用四亦在三引前檢詳令文但有象在大駕鹵簿前一中道餘分左右即不言總數又國朝會要象六中道分左右恐舊文參錯未知所從詔並令太常禮院與判兵部官同共詳定圖本以聞後禮官等定法駕鹵簿凡萬有一千八百八十八人從之素隊凡殿前馬步軍司兵士及樂兵共二百五十指揮總五萬二百九十六人十六日太常禮院言明堂行禮自昊天上帝至神州地祇及配帝共十一位皆皇帝親行奠獻其罇罍籩豆簠簋之數悉用大祠天皇大帝北極大明夜明數用中祠五人帝既從祀殿室禮當差叙欲

準天皇大帝進用中祠五官據通禮陳設籩豆各二數與五人帝同而位在階下欲用小祠之數其餘諸神一準郊例陳設詔可宋史禮志令輔臣禮官視設神位昊天上帝堂下山罍各四皇地祇泰尊著尊犧尊山罍各二在堂上室外神坐左象尊二壺尊二山罍四在堂下中陛東二配帝五方帝山罍各二於室外神坐左神州泰尊著尊山罍各二在堂上神坐左牲各用一犢毛不能如其方以純色代籩豆數用大祠日月天皇大帝北極泰尊各二在殿上神坐左籩豆數用中祠五官數用小祠內官象尊各二每方岳鎮海瀆山尊各二在堂左右中官壺尊各二在丹墀龍墀上外官每方丘陵墳衍原隰概尊各二眾星散尊各二在東西廂神坐左右配帝席藩越五人帝莞北極以上藁秸加褥五官五星以下莞不加褥餘如南郊

二十三日禮儀使言準郊例車駕出京城日十里內神祠及經從橋道並遣官祭告今聖駕止詣太廟朝饗回行明堂之禮不出京城無經由橋梁欲止於車駕出內前一

日祭告京城内八廟至聖文宣王昭烈武成王五龍二相公天齊城隍浚溝祆詔除
軷祭并諸橋外一準郊例差官祭告　二十四日詔以
寧江軍節度使同中書門下平章事知大宗正事汝南
郡王某攝左衛上將軍為明堂亞獻武康軍節度使同
知大宗正事北海郡王允弼攝右衛上將軍為三獻
二十九日翰林學士承旨王堯臣等言奉詔令兩制與
太常寺官將近降御製樂曲譜注入合用清聲以閒準
六月戊辰詔旨令自大樂夷則已下四均正律為宮之
時商角依次並用清聲自餘八均悉如常法今將近降
御製大樂曲譜法共十九曲合用清聲處悉就律名下
依詳注入其舊譜曲調合用清聲處亦旋令注入閱習

詔付太常寺與鄧保信等依此教肄　仁宗皇祐二年
六月三日太常禮院言三班執毬仗使臣各服花袢折
上巾紫繡衣當於祀前一日宿右昇龍門外幕次以俟
禮畢自大次前奉引乘輿還文德殿準郊例用百人今
法駕省約三分之一請用七十人其宣德門肆赦亦奉
引排立詔止俟肆赦令於樓前排立先日不須入宿六
日入内内侍省言準郊例禮畢諸班直及軍校卒賜花
令明堂禮畢未審賜花與否詔準舊例三分省一造作
以賜又太常禮院言明堂行禮前一日望令鈞容樂宿
右長慶門内俟禮畢即導迎乘輿還文德殿及升樓肆
赦禮畢乘輿離大次鈞容樂振作即傳呼令馳導左右

諸軍素隊樂并鼓吹亦振作來輿至文德殿乃權止俟升樓肆赦鈞容樂奏引復傳呼振作仍望差內侍一員管勾從之　七日內出御製樂曲五音七均相生不隨次第用均律止以順曲為譜成無射宮三曲皆五十七字五音一曲明堂奉俎用之變七律一曲明堂飲福用之七律相生一曲明堂退文舞迎武舞亞獻徹豆籩用之並景靈宮太廟明堂等行禮宮縣登歌奏樂之序詔太常按習施行景靈宮降聖送真並以太安之曲降聖作發祥流慶之舞升降行止以乾安之曲奉香以靈安之曲飲福以報安之曲退文舞迎武舞以正安之曲降真觀德之舞亞獻以沖安之曲太廟迎神送神並以興

安之曲迎神作文德之舞升降行止以乾安之曲遍室奠瓚以瑞文之曲奉俎徹豆並以豐安之曲酌獻僖祖室以大善之曲順祖室以大寧之曲翼祖室以大順之曲宣祖室以大慶之曲太祖室以大定之曲太宗室以大盛之曲真宗室以大明之曲並作文德之舞飲福酒以僖安之曲退文舞迎武舞亞獻並以正安之曲作武功之舞明堂降神送神並以誠安之曲降神作右文化俗之舞升降行止以儀安之曲六天二祇奠玉幣以鎮安之曲三聖奠幣以信安之曲奉俎以饎安之曲昊天地祇酌獻以慶安之曲五天帝酌獻以精安之曲三聖酌獻以孝安之曲飲福以胙安之曲退文舞迎武舞亞

獻三獻並以穆安之曲作威功賡德之舞徹豆以歆安之曲還大次以慤安之曲　十七日太常禮院言五人帝日月北極天皇大帝凡從郊祀止用太府寺所供香今既設位於堂室之間欲各用內降香仍令三司會太府寺改造香爐合乞令少加闊大其制度與祀物宜稱從之　二十二日上封者言明堂酌獻五帝精安之曲並用黃鍾一均聲此乃國朝常祀五時迎氣所用舊法若於親行大饗即所未安且明堂五室之位木室在寅火色在巳金室在金水室在亥蓋木火金水之始也土室在西南蓋土王之次也既皆用五行本始所王之次則獻神之樂亦當用五行本始之月律各從其音以為

曲其精安五曲宜以無射之均太簇為角以獻青帝仲
呂為徵以獻赤帝林鍾為宮以獻黃帝夷則為商以獻
白帝應鍾為羽以獻黑帝詔兩制與太常寺詳定以聞
翰林學士承旨王堯臣言謹按開寶通禮盡用周堂舊
制凡祭天以夾鍾降神則奏黃鍾歌大呂宗廟以黃鍾
饗神則無射歌夾鍾其祈穀明堂盡用祀天之樂自先
帝東封西祀以前並皆遵用其後有司稍稍失傳又據
孫奭所撰崇祀錄五方帝降神之樂與昊天同酌獻則
各奏本方之音皆隨月用律為均又云聖朝定禮隨月
用律如十一月則升降奠獻皆以黃鍾為均今有司引
用祀五帝各用五音青帝則姑洗角赤帝則林鍾徵之

之類以為登歌亦是傳緣舊典又大禮日迫慮諸工難為調習欲且仍舊施行詔俟過大禮別加詳定　二十二日詔仗衛執儀軍士各令按職行列不得交雜往來賣奉法物者亦須整肅其行事官并引從人夜中不得出離次舍至行禮時仍各留人謹護火燭令殿前侍衛司行宫使提舉應奉司嚴加告諭　二十三日光祿寺言欲於左昇龍門外就三館廚以為神廚仍加堅飾施陳鼎鑊饌具祭品允得嚴潔從之　二十五日御史臺言準勑文官齋宿於左昇龍門外今審度與神廚迫近又餘地非廣計不能容東班次舍望令文武百官並於右昇龍門外設次於中書門西從之　二十八日禮儀

使司言將來九月自辛丑至甲辰預祀陪位官以次赴景靈宮太廟明堂宿宣德門習儀俟至日皇帝前後殿不坐詔可　八月二日詔中書樞密院臣僚明堂行事假羣牧上閑馬馴習者各一匹圉人自隨之　三日太常寺言準詔議定明堂文德殿致齋日警場於禮可否伏以警場古之鼓鼙切千思所謂夜戒守鼓也近世以來王者師行吉行皆有此制今崇奉大祀乘輿宿齋於外當設警嚴蓋羽儀仗衛本緣祀事而陳則警場亦緣警戒儀衛之衆而設非取壯觀聽之盛理不可輟若以奏鼓之音切近神祀即欲於宣德門外常所設處近南百步排列之依舊制俟行禮時罷奏一嚴如此則去明堂

稍遠且不褻備物亦足以稱虔恭祀事之意詔祀前一夕習於接神宜罷奏警餘從之先是帝謂輔臣曰明堂直端門兩致齋於內奏嚴於外恐失靜恭之意宜悉罷之宰臣曰須禮官議定至是議上帝復謂輔臣曰既不可褻則祀前一夕宜罷之　四日都大提舉應奉司言明堂五室及丹墀龍墀等周廡陳設神位應非行事官輒入廷中或至升堂有瀆嚴祀望準郊例差內侍六員於丹墀龍墀兩夾廡明堂前後門分守按視有犯者隨違糾舉七日禮儀使言先大禮　七日未明應行事公卿并從祀陪位文武百官受誓戒於尚書省將質明亞獻三獻及陪位宗室受誓戒於中書門下皆太尉讀誓

文望下太常禮院遍諭諸司仍至日權放百官朝從之
九日禮儀使言九月戊戌明堂五使赴開寶寺按試奏
嚴警場已亥按閱數隊習法駕儀仗自宣德門陳列至
太廟惟中道儀仗奉引至景靈宮赴太廟朝饗禮畢轉
仗還宮其左右道仗衛按部植列各識常處不得擅動
俟明堂行禮前一日移仗南陳自宣德門至朱雀門内
填街宿設是日五使點閱畢放罷俟戊申旦如次陳到
至夕裁留衛士宿仗所已酉庚戌夕悉留守仗請如舊
制從之　十三日教習音律所言奉詔依樂書製造洞
簫成望送中書詳視可否詔令與辰簫並用其按習清
聲須大禮前一月具精熟以聞又太常樂工習肄御製

明堂新曲及景靈宮太廟樂曲凡九十一頗已詳熟欲自今依行禮節次日習一遍望令五使會按大樂比常準加早半月詔以九月朔五使赴太常按樂　十四日詔以明堂在近特罷秋宴俟禮畢於十月中旬擇日賜飲福宴　十八日閤門言將來明堂乞於右掖門外西至圖畫院東南至三司近北各置綽楔門兩省臺官大卿監正任刺使以上於百官幕次東實幕壁門外上下馬百官少卿監已下於右掖門裏武官幕次西下馬右掖門外上馬詔依所奏并於右掖門東審刑院門東絞縛綽楔門逐處置上下馬牌自致齋日各於指定處上下馬令御史臺曉諭　二十三日詔隨駕禁衛諸班直

及諸司職掌執儀兵士應奉人等所給酒食須豐潔其薪炭須燥重如數無令主者有欺没都大提舉應奉司嚴加督察違犯隨舉不以赦原　二十五日太常禮院言黑帝及神州地祇皆當合祭於明堂請罷立冬之祭帝以四時迎氣不可輟止罷祠神州地祇　二十六日太常禮院言慶歴八年禮官議郊壇第一龕陛五帝大明夜明神州地祇天皇北極位焉舊用司天保章正等充獻行事保章秩早接於尊神非稱望改用少卿監正郎每位一員充獻第二第三龕陛用員外郎至陛朝官每龕一員神位多處稍增員數壝之内外衆星止命京官或保章等分奠今明堂盛禮望準此例其五人帝及

日月天皇北極旣升祀於堂室近接親獻之位方常郊尤重望差清望官分獻詔可命觀文殿學士丁度獻軒轅資政殿學士王舉正獻炎帝帝以軒轅聖祖之別號炎帝者感生之常配故特於清望之中先選舊弼以充獻焉　二十七日詔以內侍林宗普等十二人分察明堂神位當薦獻贊拜奠爵時並令盡禮仍前祀七日赴尚書受誓戒散齋致齋如儀先祀之夕沐浴潔衣於堂室堺廡省展祀物及版位悉須整肅行禮時分立堂下四面端笏恭莊用心察視毋輒離位觀矚或敢違慢當論如律　二十八日詔明堂神位所陳牲具祭器酒醴燭炬等比聞先日多至夜中即為人私徹委內侍梁起

等七人檢邏察視俟望燎畢除玉帛牲醴祝冊以時進
徹外餘須旦明有司乃得收歛　二十九日詔太常太
樂令音律工少府祠祭使並賜中單襴袴有差充行禮
時所服九月二日太常禮院言明堂行禮諸司吏史服
職久勤詳習祀典雖有妨故難以曠輟如居父母服被
舉追在局者欲望並聽權從吉服應奉詔依慶歷七年
十一月禮官所定施行　禮儀使言宮廟明堂行禮有
司執事及樂工與升殿堂者景靈宮凡四十三人太常
禮院禮直官三人升降奉引禮生一人引太祝徹饌中
書省史一人引冊案太常寺太樂令丞樂正登歌樂工
共三十三人史一人引奉饌太府寺史一人供幣光祿

寺史一人酌亞獻三獻酒并奉胙俎少府監史一人奉
玉幣史一人奉亞獻三獻福酒太廟凡百三十七人太
常禮院禮直官三人升降奉引禮生七人引太祝徹饌
宗正寺史七人七室内守燈燭法物行事官及史五十
六人奉俎押當史二人引押應奉中書省行事官史十
四人奉冊案史七人主席褥史三人引冊持燭太常寺
大樂令丞樂正登歌樂工三十三人光禄寺史二人酌
亞獻三獻酒并奉胙俎少府監史一人奉玉幣玉爵及
飲福金爵史三人奉亞獻三獻飲福銀爵明堂凡百七
十四人太常禮院禮直官四人升降贊引禮生十一人
引太祝徹豆中書省史二十二人奉冊案史十一人主

席褥史二人引冊持燭太常寺大樂令丞樂正登歌樂
工共三十三人行事官五十五人奉俎史一人引饌司
天監史三人主設神位版將作監史九人供香火光禄
寺史四人酌亞獻三獻金斝并奉胙俎太府寺史三人
供香幣少府監史一人助進玉幣匏爵并飲福金斝史
二人奉亞獻三獻木爵及飲福銀斝史三人奉九位分
獻官木爵　三日帝服靴袍御崇政殿召近臣宗室館
閣臺諫官閱雅樂自宮縣登歌舞佾之奏凡九十一曲
徧作之如行禮之次因出太宗皇帝琴阮譜及御撰明
堂樂曲音譜并按習大樂新錄賜羣臣又出新製頌壎
匏笙洞簫仍令登歌以八音諸器各奏一曲遂召鼓吹

局按警場賜太樂鼓吹令丞至樂工徒吏緡錢有差帝自景祐初詔所司博訪通古知音之士討論雅樂制度與歷代沿革考正音器作爲新書成一朝之典至是謂輔臣曰作樂崇德薦之上帝以配祖考今將有祀於明堂然世鮮知音其令太常益加講求於是內出改制樂曲名及譜法樂章令肄習之　四日少府監言奉詔以明堂禮神玉符本監供設此爲新制有司前所未行今將置於神座之前或在左右墨示典禮如何詔太常禮院詳定以聞禮官言書云植璧秉圭又神道尚右其禮神玉宜啟柙裼籍致神座前位版之右詔可　五日詔明堂法駕乘新玉輅其舊輅修飾完固亦令從行初慶

歷七年將郊祀改造新玉輅其制頗崇廣既進乘謁廟而不甚安平禮畢自廟適郊宮乘舊輅以往至是詔較試二輅新稍減其崇舊輅亦加整飾有司稟聞故有是詔及宿太廟復詔朝饗禮畢乘舊玉輅以還又命攝太僕翰林學士趙槩登輅展省審其安固以聞仍令褰挂圍顧移禮帶稍外減去香囊毯毬

六日禮儀使言準郊例文武官有父母喪被起者不得入宗廟外郊壇所聽權吉服行職事但不得入壝門今此明堂門與壝門同請如例不入從之

學士院言奉詔撰明堂冊修寫進書檢正辭錄五方上帝以人帝配神州地祇以宣祖配景祐定制以太宗配今既合祭祀天地與五方 上帝

神州地祇三聖配侑並皇帝親獻則與帝祀不同其天地八位祝冊之末欲以三聖帝號配神一等書寫詔太常禮院詳定以聞禮官言明堂為五帝之府古者大饗必徧配五帝今合祭六天二地於明堂以三聖配座皇帝並行親獻之禮據禮經大德配衆小德配寡既以祖宗皆侑即合徧配八位其冊文並宜具配帝位號一等修寫詔可　十一日禮儀使言四方館鴻臚寺致仕官蕃客進奉官各準郊例陪位今明堂行禮在宮禁中未審如例與否詔致仕官依舊其蕃客進奉官止令宣德門陪位舊例景靈宮蕃客進奉官各二十人致仕官五人太廟進奉官二十人致仕官五人郊壇宣德門蕃客

進奉官各五十人致仕官五人是日詔天子太保致仕杜衍太子少傅致仕任布待令赴闕陪位令學士院降詔仍命河南應天府以禮敦遣至闕下令於都亭驛錫慶院優備供帳几杖衍手踈以疾辭布將就道始以疾辭遣中使賫賜衣藥先是資政殿學士知杭州范仲淹建言祀明堂盛禮宜召元老舊德陪位于庭故有是命十二日太常禮院言儀鸞司掌明堂供帳事今既餙成五室望令禮官恭行按視知其能如制度詔可

十四日閤門言準舊儀禮畢翊日文武百僚當早入參問聖體詔特放參問

皇城司上新造文德殿門香檀魚契請以左契留中右契付本司詔可

二十一日太常禮院言大慶殿即為明堂當於殿傍加黑繒金

書為明堂字殿門傍加朱繒黑書為明堂之門四字於禮為便帝曰朕皆親書二字金篆四字飛白書是日帝於禁中齋祀親書二牓自晝至夜而畢宣示宰臣牓于門大禮饗畢詔以御書二牓去其周郭表飾加軸藏於宗正寺於是明堂五使請各以御名書於二軸之後許之既而奉表稱謝優詔嘉荅又詔模刻二牓為副本頒于二府以及近侍被錫者咸謂不世之遇中外榮之

二十二日太常禮院言明堂行禮皇帝詣五室奠玉幣畢降服版位即令堂下諸位奠幣至亞獻升既酌獻即令堂下諸位奠酒恐臚傳聲譁浹於不肅欲以紗籠小炬自堂上照示墀廉諸位以為之節從之二十四日未

漏上水一刻文武百官朝服結佩請皇帝齋于文德殿
閤中書樞密及宗室夕于齋次先是積雨彌旬將近大
禮滂注益甚帝頗憂之禁中齋禱極於虔恭前此一日
辰巳時雨猶霖晦方午而霽至夜長象炳然無纖雲之
翳由此至於禮成天日清潤風和氣協中外歎異曰聖
心虔禱天意昭報感應之速有若期會二十五日先明
二刻皷奏三嚴諸衛各勒部隊中書樞密院入謁于齋
次帝服通天冠絳紗袍乘玉輅稱警蹕不鳴皷吹赴景
靈宫即齋殿服衮執珪詣天興殿行薦饗之禮畢詣太
廟宿齋是夕五皷初行朝饗之禮質明復還文德齋次
乘輿仗衛如儀二十七日未明三刻帝服鞾袍乘小輦

殿中織扇侍衛至大次服袞冕執圭入自明堂中門至版位樂舞作沃盥自大階升詣昊天上帝皇地祇五天帝神州地祇太祖太宗真宗座前奠玉幣降階以俟有司既進熟帝再升歷詣六天二祇三聖尊坫所酌汎齊進詣神座前奠爵皆中書侍郎讀文帝再拜飲福受胙降階還位亞獻三獻以次升奠獻如儀帝每詣神座行禮畢即鞠躬却行須盡褥位方改步移嚮示肅恭之至也贊道從升者皆約其數又令侍臣徧諭獻官及進徹俎豆者悉安徐謹嚴無怠遽失恭質明禮畢方他時行禮加數刻之緩所謂不樂犀蚤者也帝還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿宰臣百寮稱賀曰陛下嚴饗合宫述

成先志天地並況人神懌和屢惟豐年永有萬國制荅曰禋侑五帝允成盛典茲惟丕猷及爾具僚咸罄一心無曠祀事與卿等中外同慶前一日傳詔中書禮院明堂禮畢欲於文德殿御榻前權設扆座服鞾袍受賀此為是否中書言非便當就紫宸殿詔可帝常服御宣德門肆赦文武內外官遞進官有差宣制畢宰臣文武賀樓下帝降座放仗復命從臣升樓臨閱諸軍馬隊賜酒五行罷帝還宮降詔中書門下朕紹承駿烈祇服先猷蹈道以臨庶邦謹憲而持大柄馭之予奪正以賞刑悉任至公靡容柔德比有憸幸肆興妄圖或違理覬恩或負罪希貸率求內出間亦奉行蠹政污風莫斯為甚雖

屢頒於詔約曾未絶於私祈兼慮臣庶之家貴近之列
交通請託巧詐營為陰致貨賕密輸珍玩賁緣結納侵
撓權綱方務澄清當嚴禁詰儻復踰犯斷在必行重念
成湯以六事責躬女謁包苴之先戒管氏以四維正國
禮儀廉耻之具張刑宗祀之消成屬祥釐之均被嘉與
中外継此兆衷勉于自新以隆至治令後因內降指揮
特與恩澤及原减罪犯並仰中書樞密院并所承受官
司具前後詔條執奏不得施行及臣庶家如有潜行賄
賂結託貴近者並令御史諫官覺察論奏咨爾丞弼體
朕意焉先是帝謂輔臣曰將來明堂大禮合肆赦恩卿
等廣詢民間利病著為條目務從寬大以稱朕勤恤之

意又曰承前耆有貴戚近習夤緣請託以圖僥倖雖頗抑絶未免時有侵撓因此大禮之後嚴切禁止便於赦文中載之宰臣等對曰陛下躬行大祀惟新庶政闢至公之路杜私謁之蹊實天下幸甚然聖意丁寧恐赦文之中不能備悉帝曰朕以為潔齋虔誠奉祀天地祖宗御端門殿大號因以澄清宿弊條於赦令之中所貴示信天下必謂赦文難以具載則別為詔書與赦同降宰臣等再拜而退及是降詔中外欣聳是日詔有司以大禮方畢百官侍祠甚勞特許休假三日賜百官福酒外有差中書樞密院文彦博等六人各進大饗明堂禮畢詩一首兩禁館閣及中外官以次上詩賦頌凡奏御者

三十有八人皆優詔褒答十月三日詔以太禮慶成開
景靈宮諸宮觀三日仍張樂許臣寮命婦士女燒香遊
觀賜百司官吏休假一日十一日賜內外致仕文武升
朝官以上粟帛羊酒各有差致仕丞郎大卿監曾任兩
省近侍之職賜絹三十匹米十五石麵十五石羊三口
酒六瓶大卿監不經任兩省近職者不賜絹餘悉如數
少卿監至殿中丞大將軍將軍賜米麵各十石羊二口
酒四瓶中允至洗馬率府率副率賜米麵各五石羊一
口酒二瓶致仕太子大傅杜衍太子少師任布服帶器
幣酒餼米麵有差杜衍寬衣一襲笏頭金帶一銀器二
百兩絹二百匹酒五十瓶米麵各二十石羊三十口任

布寛衣一襲笏頭金帶一銀器一百五十兩絹一百五十匹酒三十瓶米麵各十五石羊二十口四京諸路州府男女年九十以上人賜米麵各一石酒一瓶男紫綾錦袍一領女子紫綾一匹綿五兩官司以時即賜無致呼擾四月十日詔飲福宴令有司擇日以聞有司即言准乾元節宴例百官赴坐外軍校有未當與者給其餐錢請以丙寅賜宴望申告中外從之五日詔中書門下總領編次大饗明堂典禮以為注記仍命直龍圖閣兼天章閣侍講王洙為編修官三年二月書成二十卷目一卷紀要二卷上之御序冠篇又詔明堂禮神玉令少府監擇寛潔庫室別置帳櫃奉常遇藏祀用玉依禮供設以

明堂禮畢遣官奏謝諸陵就差諸州府官祀方嶽海瀆告以明堂禮畢謝成之意仍遣使賫香燭以往如郊儀七日以大饗慶成謁太平興國寺開先殿行酌獻之禮回詣啟聖院永隆殿慈孝寺彰德殿萬壽觀亦如之賜從官食於行在翌日謁會靈觀謝成因賜從官飲食教坊樂進優戲次詣天清寺祥源觀午時還宮十三日宴百官於集英殿特增酒一行帝舉明堂福酒飲畢遍賜百官飲福內侍傳旨各令舉觴與卿等均受其福殿上下皆再拜稱萬歲兩軍廂進伎戲教坊作樂觀優酒至九行罷

宋史樂志皇祐親享明堂六首　降神誠安

維聖享帝維孝嚴親肇禋世室躬展精禋鏞鼓既設豆籩既陳至誠攸感保格上神　奠玉幣正安

乾亨坤德育函生路授明堂致絜誠玉帛非薈期感格

肅康億載保登平　酌獻虔安　肅肅路寢相維明堂
二儀監止三聖侑享　臺期訴合祠　節齋莊至誠既降
福無疆　三聖配位與幣信安　祖功宗德啟隆熙嚴
配文修太室祠毛幣薦誠知顧享本支錫美圖邦基
酌獻孝安　敷祖造邦一宗造德肅雍孝享登配圖極
先訓有開菲躬何力歆馨錫羨保氏麗德　送神誠安
我將我事辟公類助獻終豆徹禮成樂具
飾篤上遊升禋高驚神保聿歸介茲景祚

嘉祐七年七月三日內出御劄曰朕蒙上神之休膺列聖之緒兢兢業業罔敢怠遑惟皇祐之再秋薦五精於重宇明有以教萬民之孝幽有以通羣靈之歡歷年于茲又曠弗舉今四時和豫羣物茂豐奉牲告虔曷勤之憚況夫容臺獻議去並侑之煩樂府考音推至和之本宜恢盛制用戒先期朕以今年季秋擇日有事于明堂其行恩賞並如南郊故事　六日詔將來大饗明堂羣臣無得上

尊號　七日太常禮院言皇祐中親祠明堂參用南郊禘祭百神之位事出一時不應祀法傳曰嚴父以配天宜如隋唐舊制設昊天上帝五方帝位以真宗皇帝配而五人帝五官神從祀從皆罷詔恭依　八月一日內出御製明堂迎神送神樂章下太常寺肄習之　七日太常禮院言皇祐二年九月二十七日祀明堂前一日親饗于太廟當時嘗停孟冬之薦考詳典禮宗廟四時之祭未有因嚴配而輟者今明堂去孟冬晝日尚遠請復薦廟如舊儀詔恭依十五日詔明堂五方帝位並行親獻之禮宋史禮志有司言開元開寶二禮五帝無親獻儀舊禮先詔昊天真獻五帝並行分獻以侍臣奠幣皇帝再拜次詣真宗神座於禮爲允而帝欲盡恭於祀事五方帝位並親獻爲朝廟用犢一羊七承

七昊天上帝配帝犢各一羊豕各二五方五人帝共犢五羊五豕五官從祀共羊豕一初禮院請命官分獻帝欲盡恭於祀事故親獻之九月七日大饗于明堂以北海郡王允弼為亞獻華原郡王允良為三獻置使宿齋薦享景靈宮朝饗太廟並用皇祐儀制十月十三日以明堂禮畢大宴集英殿宋史樂志嘉祐親享明堂二首降神誠安燁燁方心下照重屋我嚴帝親匹配之瀆西顯沆碭夕景已斂靈其來娭嘉薦芳郁送神誠安明明合宮莫尊享帝禮樂醉成精與神契桂尊初闌羽駕倏逝道我嘉祥於穆百世英宗治平元年正月二十五日太常禮院言請與兩制同議大行皇帝當配何祭翰林學士王珪等奏唐代宗即位用禮儀使杜鴻漸等議季秋大饗明堂以考肅宗配昊天上帝德宗即位亦以代宗配王涇郊祀録注云即孝經周公

嚴父之道本朝祀儀季秋大饗明堂祀昊天上帝以真
宗配今請以仁宗配循用周公嚴父之道知制誥錢公
輔議謹按三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊之
祭以始封之祖有聖人之德者配焉明堂之安以創業
繼體之君有聖人之德者配焉故孝經曰昔者郊祀后
稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝莫大於
嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則
嚴父也以成王言之則嚴祖也方是之時政則周公祭
則成王亦安在乎必嚴其父哉我將之詩是也後世失
禮不足考據請一以周事言之臣竊謂聖宋崛起非有
始封之祖也則創業之君遂為太祖矣太祖則周之后

稷配祭于郊者也太宗則周之文王配祭于明堂也此二配者至大至重萬世不遷之法也真宗則周之武王宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也仁宗則周之成王也雖有配天之業而亦無配天之祭亦未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於成王也以孔子之心推周公之志嚴父也以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父其義一也下至於兩漢去聖未甚遠而明堂配祭東漢為得在西漢時則孝武之世始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝武之後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂而以光武

配之其後孝章孝安又以光武配之孝安之後無聞焉當始配之代適符嚴父之說及時異事遷而章安二帝亦弗之變此最為近古而合禮者有唐始在神龍時則以高宗配之在明皇時則以睿宗配之在永泰時則以肅宗配之禮官杜鴻漸王涇輩不能推明經訓務合古初反雷同其論以惑時主延及于今牢不可破當仁宗嗣位之初儻有建是論者則配天之祭常在乎太宗矣當時無一言故使宗周之典禮不明於聖代而有唐之曲學流蔽乎後人願陛下深詔有司博謀羣賢使配天之祭不膠於嚴父而嚴父之道不專乎配天循宗周之典禮替有唐之曲學於是又詔臺諫及講讀官與兩制

禮院再詳定以聞觀文殿學士兼翰林侍讀學士孫抃等議謹按孝經出於聖述其說聖治之極則謂人之行莫大於孝舉孝之大則謂莫大於嚴父而配天仲尼美周公以居攝而能行天子之禮尊隆於父故曰周公其人不可謂之安在必嚴其父也又若止以太祖比后稷太宗比文王則宣祖真宗向者皆不當在配天之序推而上則謂明堂之祭真宗不當以太宗配先帝不當以真宗配今日不當以仁宗配必配以祖也臣等按易豫之說曰先王作樂崇德薦之上帝以配祖考蓋若祖若考並可配天者也茲又符於孝經之說亦不可謂安在乎必嚴其父也祖考皆可配帝郊與明堂不可同位亦

不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文配而移於武廢武配而移於成焉則易之配考孝經之嚴父歷代循守固不為無說魏明帝宗祀文帝於明堂以配上帝史官謂是時二漢郊祀之制具存魏所損益可知則亦不可謂東漢章安之後配祭無傳遂以為未嘗嚴父也自唐至本朝其間賢哲講求不為少所不敢以異者捨周孔之道無所本統也今以為我將之詩祀文王於明堂而歌者也亦安知非仲尼删詩存周之全盛之頌被於筦絃者獨取之也仁宗繼體保成置天下於大安者四十二年德之於人可謂極矣今祔廟之始遂抑而不得配上帝之饗甚非所以宣章陛下為後嚴父之大

孝臣等參稽舊典博考公論敢以前所定議為便知諫院司馬光呂誨議竊以孝子之心誰不欲尊其父者聖人制禮以為之極不敢踰也故祖己訓高宗典祀無豐于昵孔子與孟懿子論孝亦曰祭之以禮然則事親者不以祭為孝貴於得禮而已先儒謂禘郊宗祖皆祭祀以配食也禘謂祀昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗故詩曰思文后稷克配彼天又我將祀文王於明堂此其證也下此者不見於經矣前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀之古之帝王自非建邦啟土及造有區夏者皆無配天之祭故雖周之成康漢之文景明章其德業非不美也然而

子孫不敢推以配天者避祖宗也孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也孔子以周公有聖人之德成太平之業制禮作樂而文王適其父也故引之以證聖人之德莫大於孝答曾子之問而已非謂凡有天下皆當尊其父以配天然後為孝也近世祀明堂者皆以其父配五帝此乃誤識孝經之意而違先王之禮不可以為法也景祐二年仁宗詔禮官稽按典籍辯崇配之序定二祧之位仍以太祖為帝者之祖比周之后稷太宗真宗為帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配五帝亦未失古禮今仁宗雖豐功美德洽於四海而不在二祧之位議者乃欲捨真宗而以仁宗配食明堂恐於

祭法不合又以人情言之是繼祖而進父也夏父弗忌躋僖公先兄而後弟孔子猶以為逆祀書於春秋況繼祖進父乎必若此行之不獨乖違典禮恐亦非仁宗之意也臣等竊謂宜遵舊禮以真宗配五帝於明堂為便

詔從抃等議以仁宗配饗明堂　十月二十五日翰林學士王珪等言殿中侍御史趙鼎奏謹按本朝祀儀冬至祀昊天上帝夏至祭皇地祇並以太祖配正月上辛祈穀孟夏雩祀孟冬祭神州地祇並以太宗配正月上辛祀感生帝以宣祖配季秋大饗明堂舊以真宗配循用周公嚴父之道最為得禮陛下純孝之誠固已格於上下矣臣聞孝者善繼人之志善述人之事陛下祇紹

大統纂承洪業固當繼先帝之志而述先帝之事也仁宗臨御四十二年配饗真宗於上帝者四十一祭今一旦黜真宗之祀廟而不配非所以嚴崇祖宗尊事神明之義也臣謹按易之豫曰先王以作樂崇德薦之上帝以配祖考明此稱祖者乃近親之祖非專謂有功之始祖也考易象之文則真宗配天之祭亦不可闕也臣窃詳有唐武德初以元皇帝配饗明堂兼配感生帝至正觀中緣情革禮奉祀高祖配明堂還世祖配感生帝此則唐太宗故事已有遞還之典最為治古之道有足考驗臣伏請遞還真宗配孟夏雩祀以太宗專配上辛祈穀孟冬神州地祇循用有唐故事如此則列聖參侑對

越於昊天厚澤流光垂裕於萬祀臣珪等按祀典天地大祭有七皆襲用歷代故事以始封受命創業之君配神作主至於明堂之祭用古嚴父之道配以近考故朝廷在真宗則以太宗配在仁宗則以真宗配今則以仁宗配方仁宗始以真宗配明堂罷太宗之配而太宗先以配祈穀雩祀神州地祇本非遞遷今明堂既用嚴父之道則真宗配天之祭於禮當罷難議更分雩祀之配天章閣侍制兼侍讀李受天章閣侍講傅卞言昨於學士院會議竊有愚見與衆不同不敢不以聞竊惟自唐末喪亂及五代陵遲中夏分裂皇綱大壞我太祖太宗以神武英睿一統海內功業之大上格皇天真宗以盛

德大明纂承洪緒恭儉御物仁恕撫民勤勞萬機哀矜庶獄綏懷二鄙遂偃甲兵因宇內之泰寧與曠代之典禮登封汾祀烜赫聲明臨御永年仁恩普浹則是二聖定天下而真宗成之也故先帝景祐詔書令禮官議定以真宗與太祖太宗並為萬世不遷之廟然則侑配之道是宜與國無窮矣豈可甫及陛下而遂闕其禮乎且禮不由天降不由地出合于人情而已矣今若以人情揆之則仁宗臨御四十二年配饗真宗於上帝者四十一祭又定為萬世不遷之廟者孝道之大可謂著明矣今仁宗神靈在天乃以配饗代真宗之舊如虛真宗之配則仁宗以子而代父使父不得與於配侑豈神靈之

孝心可得安乎議者乃謂遵用嚴父配天之道臣等謂
竊以為所謂嚴父云者非專謂考也故孝經曰嚴父莫
大於配天則周公其人也下乃曰郊祀后稷以配天宗
祀文王於明堂以配上帝夫所謂天者謂郊祀配天也
夫所謂帝者謂五帝之神也故上云嚴父配天下乃云
郊祀后稷以配天則父者專謂后稷也且先儒謂祖為
王父亦曰大父則知父者不專謂乎考也議者又引唐
制代宗用禮儀使杜鴻漸等議季秋大饗明堂以考肅
宗皇帝配昊天上帝德宗亦以考代宗皇帝配又稱王
涇郊祀録注云即孝經周公嚴父之道夫杜鴻漸王涇
一時之言豈可便為萬世不移之議哉臣等竊謂趙鼎

之議亦為得禮若以太宗配雩祀既久不欲一旦遽侑
乞以仁宗與真宗並配明堂亦為合禮謹按孝經郊祀
后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又按禮記祭
法周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王文武俱言宗者
則知明堂之侑下及乎武王矣是文武並配於明堂也
故鄭氏曰祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言耳國
家祭祀既遵用鄭氏之義固亦當稽鄭氏祖宗之說也
又易曰先王以作樂崇德薦之上帝以配祖考是亦以
祖考並配上帝也上帝之祭正謂明堂宗祀耳昔梁國
子博士崔靈恩該通之士達於禮者也總三禮諸儒之
說而詳之為議宗論議洪博後世蓋鮮能及其申明鄭

義亦謂九月大饗帝之時以文武二王泛配謂之祖宗祖者始也宗者尊也所以名祭為尊始者明一祭之中有此二義稽乎孝經祭法周易義宗之言則父子並侑可謂明著矣或者謂父子並座有乖禮制臣等竊謂不然昔唐朝故事已有並侑之禮況向來本朝祀典太宗親祀昊天奉太祖配真宗親祀奉太祖太宗同侑歷五六十載之間本朝通儒不以為非則於此獨何疑哉如是則太宗既不失雩祀之配真宗又不遷明堂之舊得周家祖宗之義合鄭氏九祭之說神明安之祖考饗之而孝道盡矣臣等學術淺薄不足以議祖宗之事謹據前典條兹一義詔從珪等議通考或問朱子曰我將之詩乃祀文王於明堂之

樂章詩傳以為物成形於帝人成形於父故季秋祀帝於明堂而以父配之取其成物之時也此乃周公以義起之非古制也不知周公以後將以文王配耶以時王之父配耶曰諸儒正持此二議至今不決看來只得以王文王配且周公所置之禮不知在武王之時在成王之時若在成王時則文王乃其祖也亦自可見又問繼周者如何曰只得以有功之祖配之問周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝此說如何曰此是周公創立一箇法如此將文王配明堂永為定例以后稷配郊推之自可見後來妄將嚴父之說亂之了

已鈔右郊祀配侑

宋會要

神宗治平四年七月四日時神宗已即位翰林學士承旨張方平等言准詔以大行皇帝神主祔朝畢所有時饗并南郊配座下兩制與禮院官同定臣等謹按孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天國朝典禮循唐之舊真宗仁宗皆祀於明堂以配上帝今季秋大饗於明堂伏請以英宗皇帝配神作主以合嚴父之議詔恭依

熙寧五年四月三日中書門下言伏請奉僖祖神主為太廟始祖每歲孟春祀感生帝以僖祖配乞詔太常禮院詳定儀注詔恭依先是治平四年太常禮院議遷

僖祖神主藏於西夾室至是因議定廟祧之序當為太廟始祖遂推佾感生之祀而罷宣祖配位具熙寧四年六月四日出御劄曰朕荷二儀之休履四海之富經庭政之至治秩將禮之彌文欽惟五聖之謨常躬三載之祀自纘隆於大業已肆類於圜丘與言總章未諧嘉饗維仁祖之武宜謹於遵修惟文考之尊宜嚴於陟配况萬實時楙三光仰澄官師協恭萬寓厎定是用稽仍路寢之制消選肅霜之辰上以裒對天明展昭事之重下以勑厲民志示追養之勤持戒先期以孚大號朕取今年季秋擇日有事于明堂其今年冬至更不行南郊之禮恩賣並就明堂禮畢准郊例施行　二十八日太常

禮院言將來親祀明堂合以英宗皇帝配座所有神位欲依禮例設昊天上帝位次設五方位次設五人帝五官神從祀詔恭依　七月三日太常禮院言今明堂祀昊天上帝英宗皇帝配座及五方帝欲望依禮例並皇帝親獻五人帝五官神位即差官分獻欲修儀注詔恭依　九月十日大饗于明堂以皇弟岐王顥為亞獻嘉王頵為三獻禮儀使司言至道二年南郊皇太子為亞獻越王為終獻更不設上將軍近歲獻官雖品秩已高猶攝上將軍今來明堂亞獻終獻已差皇弟顥等不當更設官詔可餘置使宿齋行禮並用皇祐儀制　十月三日以明堂禮畢大宴集英殿宋朝事實九月十日大饗明堂畢詔門下王者尊

親之禮莫隆於昭配之嚴聖人事帝之誠莫善於靈承
之寶朕惟席五聖之丕緒荷二儀之眷休永念守成之
艱敢忘小毖之義罔嘗不體之一元而端本飭五事而承
天內屏游田之娛外親保惠之政還任賢哲付以輔相
之宜登俊良責以事功之效既黜陟以三考又平成
其九功五年于茲百度咸若尚且慮一夫之弗獲虞庶
事之未康每形引咎之言深軫愚灾之懼天監明德民
懷至仁陰陽和平夷夏清晏底此休功之盛率予昭考
之行與言孝思未舉宗祀爰擇季秋之吉以代至日之
禮勑四海之職以相其儀致九州之味以備其薦遠述
周公之志近循仁祖之規按合宮之古圖仍路寢之時
制東對上帝將以示民之有尊肴延五精不忘報祖之
由出況乃謂款清廟奉祠栽言咸稱秩於無文率先期
而致告禮樂明備上有以懷柔百神天人叶和下得以
緝熙純嘏非予一人之能饗惟爾萬方之綏成宜均福
釐廣逮臣庶可大赦天下云云於戲親嚴之享由惜怛
於朕心在有之恩推愛慈於天下廣示更新之令期臻
恥格之風尚賴左右宗工中外多士同濟泰寧之治永
享無疆之休　宋史樂志　熙寧享明堂一首　於皇
聖考克配上帝永言孝思昭薦美粢　酌獻德安　英
辟邁古德施在民久
秩宗祀肙延上神

元豐元年十一月五日詳定郊廟

奉祀禮文所言明堂儀注前祀三日尚舍奉御設黃道褥位謹按開元禮開寶通禮大享明堂尚舍奉御設御座即不設黃道褥本局前奏親祠南郊景靈宮太廟已奉詔旨不設黃道褥今明堂儀注合依開元禮開寶通禮修定從之　三年四月二十三日御劄取今年季秋擇日有事于明堂　六月二十一日太常禮院言伏準御劄今年九月二十二日有事于明堂皇帝為慈聖光獻皇后服以日易月雖已禫除緣尚在三年之內檢詳熙寧元年四月詔依景德二年南郊故事除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處警場止鳴金鉦鼓角而已詔依熙寧

元年南郊例施行　七月十四日詔殿前副都指揮使寧遠軍節度使楊遂都大提點明堂儀仗內捧日奉宸隊并法駕鹵簿　八月四日詳定郊廟奉祀禮文所言臣等看詳明堂儀注設御洗於中階東南謹按儀禮設洗南北以堂深東西當東榮燕禮設洗篚于阼階東南當東霤說者曰當東霤人君為殿屋也亦南北以堂深禮記洗當東營其水在洗東祖天地之左海也開元禮開寶通禮大饗明堂設御洗於東階東南頗與禮合而皇祐大饗明堂儀注則設於中階東南是南北不以堂深東西不當東霤神位在北而南嚮盥又奉盤匜授巾者皆北面殊不應理臣等以古制言之鄉飲酒鄉射禮

主人南面則賓北面盥以對主人燕禮公在堂上則主人北面盥以對公特牲少牢禮神席在奥則尸入門左北面盥以對神位其奉槃者則東面于庭南奉匜水者則西面于盤東執巾者亦西面于匜北所以大饗明堂伏請設御洗於阼階東南當東霤皇帝立於洗南北向盥從之先是詳定郊廟奉祀禮文所言看詳儀注景靈宮太廟設皇帝版位於東階之東又設御罍洗於版位之西按禮記曰洗當東榮又曰其水在洗東祖天地之左海也釋者以為設洗於庭當東榮榮屋翼也殿屋則云東霤伏請設洗于阼階下當殿之東霤詔從之　至是其制始備　七日詔朕惟先王制行以起禮孝莫大

於嚴父嚴父莫大於配天配天一也而屬有尊親之殊
禮有隆殺之别故遠而尊者祖則祀於郊之圜丘而配
天邇而親者禰則祀於國之明堂而配上帝天足以及
上帝而上帝未足以盡天故圜丘祀天則對越諸神明
堂則上帝而已故其所配如此然後足以適尊親遠近
之義昔者周公之所親行而孔子以為盛者也事載典
册其理甚明而歷代以來合宮所配既紊於經乃至雜
以先儒六天之説此皆固陋昧古以失情文之冝朕甚
不取其將來祀英宗皇帝於明堂以配上帝餘從祀羣
神悉罷　十三日太常禮院言奉詔將來祀英宗皇帝
於明堂惟以配上帝餘從祀羣神悉罷其祀事儀注令

太常禮院詳定郊廟奉祀禮文所詳定謹按周禮有稱昊天上帝有稱上帝以義推之稱昊天上帝者一帝而已如祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之之類是也稱上帝者昊天上帝及五帝如類造上帝封于火神之類是也稱五帝者昊天上帝不與如祀五帝則張大次小次之類也緜是而言則經所謂宗祀文王於明堂以配上帝者與周禮所稱上帝同矣其將來祀英宗皇帝於明堂合配昊天上帝及五帝欲以此修入儀注

并據知太常禮院趙君錫陽𥙿王仲修檢討楊宇何洵直狀謹按周禮掌次職曰王大旅上帝則張氈案祀五帝則設大次小次又司服職曰祀昊天上帝則服大裘

而冕祀五帝亦如之明上帝與五帝異矣則孝經所謂
宗祀文王於明堂以配上帝者非可兼五帝也考之易
詩書所稱上帝非一易曰先王作樂崇德薦之上帝以
配祖考詩曰昭事上帝聿懷多福又曰上帝是祇書曰
以昭受上帝天其申命用休又曰惟皇上帝降衷于下
民如此類者豈可皆以五帝而言之自鄭氏之學與乃
有六天之說而事非經見至晉泰始初論者始以為非
遂於明堂惟設昊天上帝一座而已唐顯慶禮亦止祀
昊天上帝於明堂今大饗在近議者猶以謂上帝可以
及五帝請如聖詔祀英宗皇帝於明堂惟以配上帝至
誠精禋以稱皇帝嚴父之意詔如趙君錫等所議通考
撮

氏曰愚按孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而注疏家言明堂者皆曰祀五帝然則上帝之與五帝同乎異乎山陰黃度曰昊天上帝者天之大名也五帝分王於四時者也周人祀天於圜正祀上帝於明堂皆報本也祀五帝於四郊所以致其生物之功也太宗伯言禮祀昊天上帝而不言祀五帝義可知矣由此觀之則明堂祀上帝者祀天也非祀五帝也而注疏家言明堂者皆曰祀五帝其說何從始乎遺秦滅學尊用夷禮漢興襲秦四時增之為五時自是以後郊祀用新垣平之言則祠五帝明堂用公玉帶之言則祠五帝皆以五時為主不知有上帝五帝之分也成帝即位用康衡之說改郊祀明年衡坐事免官衆庶多言不當變動祭祠者逆復甘泉泰時及雍五時如故夫明堂祀五帝自武帝首行之光武中興以後始建明堂明帝章帝安帝遵行不變大抵以武帝汶上明堂為法不知周人祀上帝於明堂之意矣是故漢儒之註釋明堂者皆云祀五帝蓋其見聞習熟然也其後晉泰始中有言明堂南郊宜除五帝坐只設昊天上帝一位未幾韓楊建言以漢魏故事兼祀五帝無祀一天者竟復明堂五帝位是又習熟漢魏故事而然也抑又有甚焉者唐開元中王仲丘奏請禮享上帝有合經義而五帝並祀行之已久請二禮並行以成大享之義本朝皇祐

中宋祈奏以上帝五帝二禮並存以明聖人尊天奉神之義不敢有所裁抑夫祀上帝於明堂周禮也祀五帝於明堂漢禮也合周漢而並用之既並祀五帝其義何居是說也創於王仲丘襲於宋祈後之言禮者習熟見聞又將循此以為不易之典甚矣知天之學不明諸儒惑於古今同異而莫知所決行之既久而莫覺其誤也肆我神祖聖學高明洞見周人明堂以文王配上帝之深意屏黜邪說斷然行之不以為疑非聰明睿智不惑之至其能與於此哉　宋史禮志　詳定禮文所言祀帝於南郊以天道事之享帝於明堂以人道事之以天道事之則雖配帝用犢禮所謂帝牛不吉以為稷牛是也以人道事之則雖天帝用太牢詩所謂我將我享維羊維牛是也梁儀曹郎朱异請明堂用特牛故隋唐因之皆用特牲非所謂以人道享上帝之意也皇祐大享明堂用犢牛以薦上帝配帝五方帝用豕各五以薦五人帝熙寧中禮院議昊天上帝配帝用犢與羊豕各一五帝五人帝用犢與羊豕各五皆未應禮令明堂親祠上帝配帝五方帝五人帝請用牛羊豕各一

謹按晉摯虞議郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩

豆成列禮同人理故配以近考蘇此言之郊以遠人而
尊則當以天道事之明堂以近人而親則當以人道事
之故宋書志曰禮記郊以特牲詩稱明堂牛羊吉蠲雖
同質文殊典且郊有燔柴堂無煙燎則鼎俎彝簋一用
廟禮隋書志亦曰明堂之禮既方郊為文則不容陶匏
開元禮開賓通禮及見行儀注明堂之饗席用槀鞂器
用陶匏並與郊祀無別殊非所謂禮同人理配以近考
之意伏請以莞席代槀鞂蒲越以玉爵代匏爵其豆登
簋俎尊罍並用宗廟之器但不祼不當有彝瓚從之是
日又言明堂儀注設權火於望燎位之東南皇帝就望
燎位舉權火謹按歷代祀明堂送神樂止悉無舉權火

之文唯皇祐大饗明堂則有之況景靈宮薦享已削此儀仗請將來明堂行禮不設權火從之是日又言明堂儀注上帝以席稾秸配帝以蒲越上皆設褥開元禮大享明堂上帝席以稾秸配帝以莞夫以茵褥施於神位其為非禮明甚伏請明堂神席上不設褥從之宋史禮志監察御史裏行王祖道言前詔以六天之說為非古今復欲兼祀五帝是亦六天也禮宮欲去四圭而祭祀神之王殊失事天之禮望復舉前詔以正萬世之失仍并詔詳定合用圭璧詳定所言宋朝祀天禮以蒼璧則燎王亦用蒼璧禮神以四圭有邸從燎義無所主開元開寶禮祀昊天上帝及五帝於明堂禮神燔燎皆用四圭令詔惟祀上帝則四圭有邸不當設宜如南郊禮神燔燎皆用蒼璧閏九月一日太常禮院言明堂禮畢合行恭謝禮詔依熙寧元年故事熙寧元年郊禮畢詔更不恭謝命執政近臣分詣燒香十月

十一日詳定郊廟奉祀禮文所言國朝郊廟明堂禮以
郊社令設玉幣太祝取玉幣以授侍中進皇帝門下侍
郎取爵進皇帝奠爵皆未合禮伏請郊廟明堂命吏部
尚書一員奉玉幣吏部侍郎一員奉爵以次從皇帝至
神座前左僕射（闕即右僕射）以玉幣進皇帝奠於地及酌獻
尚書左丞（闕即右丞）以爵授僕射僕射進爵皇帝酌獻訖侍
郎受幣受爵以贊飲福及焚燎外宗廟仍以尚書設玉
凡從之（宋朝事實元豐三年九月二十日明堂禮畢詔門下朕承五聖積累之基接千載神靈之統順考古訓惠綏黎元玩心於幾微側思乎昭曠夙興夜寐永惟二帝之盛時日就月思繼三王之絕業然而禮殊於商周之後樂失於詔漢之餘究觀本原寖秦彝制祀事習行而悟於外謀祠官妄舉而闕不講修遠者判六經之文采諸儒之議祓飾遐典發揮褒容祇奉乎天地神祇之尊答揚乎祖宗功德之懿于時五趣來叙

豆農屢豐星氣彌消民氣休靜乃消路寢之室乃度崇
堂之筵諏季秋之靈辰備庶物之美報念神莫帝之大
寧新專饗之儀念人莫親之隆載陳嚴配之禮於是駕
齋輅之絜建鸞旗之華被衮冕以欵琳宮執宅圭以禋
清廟還登陽館之陛大奏我將之詩文物燦庭而燀煌
壁玉燭席而華絢昭事上帝竟禮克祀而精意通燕及
皇天如幾如式而美祥下情然凉露之感肅然禁光之
臨豈朕耿中敢私既施霑恩隤祉既膺有昊之降康蕩
垍滌瑕秉與含生之均慶可大敷天下於獻德隆報薄
無馨氣以動於神明享厚施豐有賁澤以洽于黎庶保
艾中外輯寧邦家尚賴三事協恭舉公輸力如股肱之
衛予禮如符契之合予心豈獨一時天人助信順之至
又將百世君臣
同福祿之多

五年十一月二日詳定郊廟奉祀禮文
所言周禮小宗伯禱祠儀肆為位後漢肆司徒府皆不
於祠所所以遠慢戒瀆也本朝親祠南郊習儀於壇所
明堂於大慶殿皆近於瀆伏請南郊習儀於青城明堂
習儀於尚書省以遠神為恭從之宋續通鑑長編五
年秋太常寺言丙申

詔書季秋祀英宗於明堂惟以配上帝其餘從祀羣神悉罷臣等以類推之猶有未盡者謹案周頌噫嘻春秋祈穀于上帝而本朝啟蟄兩雩有司尚緣近制皆以羣臣從祀從與今詔意不同臣等伏乞將來孟夏大雩惟祀上帝以太宗配餘從祀羣神悉罷以明事天不二又言據禮雩壇在圜丘南今寓圜丘非是乞改築從之

七年十月二十六日尚書禮部言親祠儀注享太廟祀圜丘日帝自齋殿赴大次服通天冠絳紗袍然後改服祭服看詳明堂大享帝宿齋於文德殿祭日之旦自齋殿赴大次亦合服通天冠絳紗袍至大次改服祭服行事從之

宋朝事實

先是八月戊申內降御劄曰朕恭上神之休膺列聖之緒兢兢業業罔敢忽荒惟皇祐之再秋薦五神于重屋明有以歌萬民之孝幽有以通羣豐之歡歷年于茲久曠弗舉今四時和裕羣物茂豐本牲告盛昌勳之惲況大容臺獻議去並侑之頌樂府考音推至和之本宜恢盛則用成先期朕以今年季秋擇日有事于明堂其思賞並如南郊故事講道州府不得以進奉為名輒行料率致有頌勞禮畢肆赦門下朕

承三聖之基履四海之責深為持國之日久惹念為君
之道艱有臨聽之壓麻以圖天下之佚無奉養之靡歷
以資天下之豐執效萬務之維微勉勉前事之所戒倚
以左右輔鄉之所正予敢有弗欽事于上下神祇之是
明予敢有弗甫屬九殺登冨三展昭華衆來桂海之祥
壓絕王閑之誓有邦之應於朕豈功恭念為天之子者
必修報本之禮為人之于者必懷追養之慕重懷菲德
屢緝曠文頃接明堂之圖古如路寢之制哉經斯席載
度斯筵直大火之驛芒眾季秋之肅秉物無上帝之稱
非躬祠不足詔乎虔聖維文考之尊非嚴配不足盡乎
孝於時備法物之駕服六冕之尊格鑒娛於貞庭歎清
德於太宇還祇宗祀之舉共飭純誠之將乃神光陸離
燭于薦宅之夕嘉氣休宴校于欽柴之時室丕事之繼
成敢蕃祉之青嚮宜乎廷煥以報天心可大赦天下於
戲承神之胙既均燁程之微遙俗之瑕後若風違之布
蓋禮具則澤之博孝全則勸以蹤尚積秉文之英經武
之條屬同寅於王室恢大治于邦
圖共荷無疆之休亦腐無窮之間

元祐元年二月二十
六日吏部尚書呂大防等言謹按國朝之制奉僖祖皇
帝太祖皇帝太宗皇帝以配郊丘季秋大饗自唐及本

朝皆嚴父之義伏請宗祀神宗皇帝於明堂以配上帝

詔恭依

朱光庭進議曰

臣謹按周頌我將祀文王於明堂也我將我享維羊維牛維天其右之孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝臣詳二經之文皆為明堂而言也在我將之頌言天而不言上帝孝經稱嚴父莫大於配天又曰配上帝又按附郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖禮所以配上帝也郊之祭也大報本反始也由是言之則天之與上帝一也推本始而祭之則冬至萬物之始也故於是日祀天尊祖而配之推成功而祭之則季秋萬物之成也故於是月祀上帝嚴父以配之祖配本始之祭而父配成功之祭其理然也自漢以來論明堂者衆矣臣切宗周頌孝經郊特牲之文天之與上帝既一則從祀之神不當有異緣郊與明堂皆三年一大來也但內外配祖考為異爾又大司樂曰樂六變則天神皆降則從祀之神周無疑矣臣伏請將來九月宗祀神宗皇帝于明堂以配上帝天神宜悉從祀不惟正大饗之禮蓋以廣配父之道也伏望朝廷因此大祀特下有司考正以為萬世法

三月十六日御劄取今年季秋擇日有事於明堂

五

月六日詔將來明堂前二日朝獻景靈宮天興宮以太常寺言準御劄祀明堂前二日朝獻景靈宮前一日親享太廟當用三年不祭之禮悉遣大臣攝事看詳景靈宮天興殿用天神之禮即不係廟享於典禮別無妨礙故有是詔　六月十五日太常寺言蘇轍奏請明堂用皇祐典禮今詳皇祐明堂雖嘗編纂然嘉祐末已經仁宗釐正至元豐三年宗祀英宗於明堂以配上帝專用孝經嚴配之文最為得禮之正蓋宗祀大典更累聖乃定將來明堂宜遵元豐三年定制從之　二十三日詔將來明堂除依禮例禮神用樂外其鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作警場止鳴金鉦鼓角以在

神宗皇帝禫祭中故也　八月十四日禮部言自來大
禮皇帝詣景靈宮太廟皆乘玉輅今來明堂止詣景靈
宮一處行禮檢會嘉祐四年仁宗親行祫享及七年明
堂詣景靈宮太廟往回皆乘大輦欲依上件故事修入
今次儀注從之是日又奏自來明堂前三日皇帝自內
乘輦赴文德殿御幄改服通天冠絳紗袍升御榻百官
奏請致齋訖降坐歸御幄今來皇帝就垂拱殿致齋緣
本殿地步隘窄陳設御幄外難以安置御榻欲請皇帝
自垂拱殿改服乘輦赴文德殿並如常儀俟百寮奏請
畢卻歸垂拱殿宿齋自餘幕次悉依令式陳設從之四
年行明堂禮亦如之　二十二日詔今年明堂諸軍素

隊樂而不振作更不支賜九月六日大享于明堂以皇
叔楊王顥為亞獻荊王頵為終獻二十五日宰臣親王
執政近臣等分詣觀寺恭謝以明堂禮畢皇帝在諒闇
不親行恭謝之禮也通考九月辛酉帝大饗于明堂詔明堂禮畢御紫宸殿群臣起居
不奏祥瑞御樓惟行肆救儀稱賀並罷以太常寺言司
馬光薨故也宋朝事實哲宗元祐元年九月六日
明堂禋畢詔門下聖人之德無以加孝帝王之與莫大
承天朕以眇眇之身贊贊在疾永惟置器之重惕若臨
淵之深承明緒成思有以迪先王之烈紹志述事未足
以慰天下之心仰繫毋慈總攬政體緝熙百度和樂四
方賴帝況臨決寓寧久三垂之兵靡警萬邦之年屢豐
庶幾大同光嗣成美深惟六聖之制必躬三歲之祠惟
蕃肇禧屬予訪落後有以權而從變祭無以畢而廢尊
欽言總章右重宗祀以教諸俟之事以得萬國之心我
饗維天下武式文王之典大孝嚴父孔予謂周公其人
追惟先獻書講茲禮包樂備術咨誠楷紳制六經教逸
之文序宋言穀亂之嚴嘉與四海臺求一天革顧慶之
燕尊隆永徽之孝配成于濁斷甲予沖人尊遺教於前

者成決于後涓選吉日衮辯上儀奉景琳宮眞玉路寢神之弔矣燕及皇矣誰其配之既右烈考於時風齋輅之駕被衮冕之章備康物之微追三牲之養靈斿而風馬下孝奏而日月光惕然履霜詎勝悽愴之意僾然出戶如閒嘆是之晉秩祐賚我思成侍臣助予惻楚既迄殘于殿事數專嚮於閑休宜布況恩以暨諸夏可大赦天下云云於獻漢庭祀帝善於即作之踰年唐室施仁固以御門之吉日盖禮盛者文縟澤大者流長尚頼文武之英屏翰之集叶恭政路以輔邦圖

四年三月七日御劄取今年季秋擇日有事于明堂

五月四日詔今年明堂大禮太廟更不排頓

六月十四日禮部言太常寺申故事明堂享太廟雖遣官攝事除供行事官盥洗之類並依常享外其逐室所設祭器特用親祠器將來明堂大禮太廟差官攝事其逐室所陳祭器及祠官盥洗之類請依此從之

八月十日詔徐王顥為亞獻嗣濮王宗暉為終

獻

九月二十四日帝以明堂禮畢詣景靈宮行恭謝禮次詣萬壽觀二十五日詣凝祥池中太一宮集禧觀醴泉觀畢宣從臣賜酒五行次諸大相國寺宋史禮志先時三省言按天聖五年南郊故事禮畢行勞酒之禮如元會之儀令明堂禮畢請太皇太后御會慶殿皇帝於蕭內行恭謝之禮百儀稱賀記宣羣官升殿賜酒太皇太后不許詔曰皇帝臨御海內宴安五經季秋再講宗祀以享天心願吾何功穫破斯福令有司國天聖之故事修會慶之盛禮將俾文武稱慶于庭吾自臨決萬機祇畏豈以菲薦之德自此章獻之明制後皇帝致賀於業中舉臣奉表于閒左禮文既具夫又何求前朝禧儀吾不故受將來明堂禮畢更不受賀百官並內東門拜表宋朝事實　元祐四年九月十四日明堂禮畢詔門下洽人莫急于重祭嚴父執大于配天昔若問公宗祀明堂而致孝鴻惟仁祖規撫路寢以尊親祭合古今之宜兹謂情文之盡肆我昭考稱狀奠祠周爰羣祭之長專崇上帝之配聖作明述事並功俗稽呂令之文則享以秋季桊書燕之試則日用吉新允協靈心春為常憑朕纂圖宸極承訓慈闡事舉于中禮循其舊寫講親祠之制

一遵先聖之謨對越上神翕受怵嘏五禮來備三愆于
茲屬方陽之辰箪裏河流之順復物無疵薦民用平康
荷亨昊之降休致函生之蒙祉之會一郊之戒前詢七
数匕謀而乾象垂又農靜序心干次朝儀取法是為政
教之宮滴及其時茲用展采陳嚴乗萬騎之儀衛極四
海九州之貢羞皆欲有以致具中猶權無以稱其德前
期戒泉各揚職以畫悉甲瑞誠神集座而思遵始欽祭
於真館旅備物於大庭作主侑高帝與親而並饗真貌
及瑣薦暨裸以交行一純鬱而與明歆四氣和而諸福
歷有司己事祝嘏既吉以孝應散物惟新風還爰布於
號令式均忠澤專被教天可大之天下於獻合內朝之
神事既用錫美以推仁得萬國大歡心又將使民而致
孝蓋布德行惠者朱賢周乂任熙守重考惟后克難尚
賴文武蓋臣股肱碩輔共底緝之法麻成忠厚之風
旋爾摩倫
其體朕意

六年二月二十一日太常博士趙獻言本朝
親享之禮自明道以來即大慶殿以為明堂蓋得聖人
之意至於有司攝事之所乃尚寓于圜丘窃見南郊齋
宮有望祭殿其間屋地頗寬乞將來季秋大享明堂有

司攝事只就南郊齋宮行禮從之　紹聖二年四月二十五日御劄取今年季秋擇日有事于明堂　五月二十六日三省言禮部太常寺狀將來明堂皇帝飲福受胙乞依元豐三年郊廟禮制施行從之　二十七日詔依元豐三年例明堂前三日致齋於文德殿以元祐元年四月嘗致齋於垂拱殿故有是詔　六月二十日禮部言將來明堂乞依元豐三年明堂車駕詣景靈宮太廟往回並乘玉輅從之　二十五日太常寺言今來明堂景靈宮太廟行禮皇帝版位自合設於阼階之上所有殿下小次欲依元豐詳定郊廟奉祀禮文所議不設詔太廟設小次餘從之　九月一日詔皇叔祖濟陰郡

王宗景為亞獻皇伯保信軍節度觀察留後仲遷為終
獻十九日宰臣章惇等言伏見皇帝自廟門降輅步
至齋宮秋日尚炎卻繖弗御薦獻至神宗廟室涕泗沾
服禮畢復自齋宮卻繖步陞玉輅宣付史官從之十
月二日以明堂禮畢詣景靈宮行恭謝禮三日詣凝祥
池中太一宮集禧觀上清儲祥宮大相國寺唯第一日
自景靈宮詣崇因閣餘如元祐四年故事宋朝事實紹聖二年九月十九日明堂禮畢詔門下順考禮經美先於祭典適遵成業益重於孝思朕以眇躬獲承休德訪予落止奉長信於薦惟始初清明紿先輯之矩矱不懈于事惟既乃心延登焉良修飭治具每懷兢慎惟伏盈成方海寓之宴事亦雨暘之順序心存僶伯試在即農十有一年尤釐展移豈朕謇德敘此休嘉洪惟稱宮晝慈佑助益廟從先之志通了親祀之期配帝饗親用周公之故事明堂路寢協神祖之宏規日用季秋日維新言備采萬

騎之儀衛先有事于琳宮極四海九州之貢奉用親祼於太室驗奔揚職肸蠁薦誠一純馨而高明歆四氣和而福禧應有司已事慶熙洽之告成與物推新布惠和而肆青式揚太號爰及敷天可大赦天下於戲悉祀總章所以教諸侯之孝推恩綿宇所以致天下之和更頫三事協恭百官修職共伸勵翼永底丕平塵史紹聖乙亥季秋大享明堂余時貳軍器從百官服朝服前一日皇帝致齋御史臺史具行禮次第人印給一本至是日則曰繡其佩仍注云屈而結之在庭之臣亦有莫能音其繡者或讀曰青曰菁余潛告曰當為爭有相顧而笑者按儀禮作緈字音義與此同

元符元年十二月五日尚書左丞蔡卞言昨季秋大享于明堂克初獻就南郊望祭行禮竊見其殿制度隘窄階級平夷未足以仰稱嚴事之意蓋聞明堂者天子布政之宮於以朝諸侯而先王宗祀配帝乃就此者所以致親親之義也國家皇祐初講求歷典始即大慶殿奉祠至今循之蓋得古者宗祀之遺意

獨嘗歲寓祭位處有所未安恭惟對越上神配以烈考
大事也雖遣官攝事亦當如禮伏見新作南郊齋宮端
誠殿實天子絜齋奉祠及禮畢見羣臣之所在國之陽
高明邃深可以享神即此行禮於古義為有合自今大
禮自依舊制外其常歲季秋大享宜改就端誠殿從之

宋史樂志　元符親享明堂樂章十一首　皇帝升降
儀安　嚴父配天孝子明堂與黃升階降音以將天步
有節帝容必莅辟公憲之禮無不威　上帝位奠玉幣
鎮安　聖能享帝孝先事親於皇宗祀盛節此陳何以
薦虔二精有煒何以致祥上天鑒止　神宗奠幣信安
合宮禮備時維哲玉堂筵四敞明德馨香聖考來格
降福穰穰承承繼繼萬祀其昌　來迴禧安　奕奕明
堂天子即事黃我聖考配于上帝凡百有職時敢不祇
俎絜牲肥其登有儀　上帝位酌獻虔安　惟禮不瀆
所以嚴親惟孝不匱所以教民陟配文考享子大神重
禧累福祚齋無報　配位酌獻德安　隆功駿德兩有
烈光陟配宗祀惠我無疆　退文舞迎武舞穆安　舞

以衆功樂維崇德文經萬邦武靖四國一張一弛其儀
末式神鑒孔昭孝思維則　亟獻穆安　於昭威禮嚴
文配天盡物盡誠莫匪吉繹重觴既薦九奏相宣神介
景福德萬斯年　飲福胙安　莫尊乎天莫親乎父既
享既俯誠申禋舉亟摯堂上八音始具天子德齡飲神
之昨　徹豆歆安　穆穆在堂肅肅在庭於顯辟公來
相思成神既歆山有聞無聲錫我休嘉燕及羣生　歸
大次越安　有奏明堂萬方時會宗于聖考作帝之配
樂酌虞興禮從周志
鼙事既成於皇來暨

大觀元年三月二十三日御劄取
令年季秋擇日宗祀于明堂　四月十三日詔季秋宗
祀于明堂禮成宣制恩賞並依南郊例施行　五月六
日詔皇城司令後宗祀大禮太廟行禮回宿文德殿次
日自文德門至右昇龍門外并左昇龍門裏更衣殿至
內藏西庫大次前並鋪疊黃道所有應干合增物件本
司應辦及慿於他司差借者並比類舊條施行　九月

二十八日宗祀明堂以皇弟魏王俁為亞獻鄆王偲為終獻禮畢御樓肆赦上遣中使以御製宗祀禮成詩賜宰輔以下近臣畢和　十月七日宰臣蔡京等言伏見宗祀之月久雨不止齋宿之夕雨尚滂注翌日祼獻宫廟日光照耀祇事總章天無纖雲肆赦之日天氣晏溫望宣付史官從之　十月十六日至十八日以明堂禮畢詣景靈宫西宫上清宫行恭謝之禮先是崇寧四年詔營建明堂已度地僝工俟過來歲取吉興役明年以彗出西方遂詔罷之　宋史備要　大觀元年九月辛亥大饗明堂以神宗皇帝配大赦天下應元祐黨籍上書邪等人見令羈管編管安置者並與量移近地已量移者放還本鄉應元祐係籍人子孫兄弟元非本犯深原罰不及嗣之意　宋朝事實　大觀元年九月二十八日明堂禮畢詔門下帝為大神非精禮無以獲其格歆則皇考非專饗無以極其嚴洪惟本朝上稽周道宗祀明堂而致孝

規圖廣殿以陳儀渭選秒秋之良卜用維辛之吉協靈
心而昭事崇侑食以來寧日予菲躬紿乃大統發揮古
訓率循舊輩禮緝愳豐之討論樂用崇觀之制作雖度
莚猶因乎路寢而均律已得乎中聲切政事之維醇抑
嘉祥之滋至鉅詞澄淑威若豐登生德洽而狴秆清壬
人退而陛夷服顧惟寡昧底茲又安實積讀烈之崇詒
與夫昊穹之眷佑念與侍而施報在蔫誠而宏躬是用
朝獻殊庭祼將太室登還陽館之陛大奏合宮之歆駿
奔之多主隸文顯相之羣公民一故得明靈昭格況施
衍蕃祝蝦並告乎孝慈風馬胥來而肸盤既多受祉誕
曆帝命之休用錫庶民欽數時斂之福揚于端闕賚爾
多方於履信順之助丕應乎天人祭祀之澤均覃於海
宇茂爾臣民之賚慶篤子邦國之崇懷尚賴德惠流行
垢瑕撫滌小大盖輸於忠義通遐咸奮於事功永底丕
隆並綏井祿　家夫樂志　大觀宗祀明堂五首　冀
王幣鎮安　交于神明內心為貴外致其文亦致精意
嘉王既陳將以量幣肅肅雖雖惟帝之對　有邦事神
享帝為尊內心致德外示彌文嘉王故珍薦以量幣恭
欽伊何惟以宗祀　配位典幣信安　肇祀明堂告成
大報顧顯祇祇率見昭考洧選休辰齋明朝夕於惟皇
王孝思罔極　酌獻孝安　若昔大獻孝思維則永言
孝思丕承其德於昭明威侑于上帝賴我思成永綏福

社　配位酌獻大明　於昭皇考大明體神憲章文思宜民宜人嚴父之道陟配于天躬行孝告有孚于先

宋朝事實　大觀四年十一月初三日冬祀禮畢詔門下朕紹膺綏命祇奉燕謀永惟置器之難常幹既淵之應形攬萬務茲越十年荷上帝之降康底羣生之成遂禮制樂作仁洽道豐極五緯以亶精翕九河而順紀于弋帝試圖圓慶空同雲應尺漢之祈甘露協中臺之瑞三登既格六府允陟昭受閑休敢志大報是用率循彝典稱秩上儀乘景至之熙長備星陳之法罵隙獻清簡初臨饍以揭度謁款案壇遂欽祭而展采推本烈祖對越昊穹表祭純儀薦誠薈王于時協氣充塞高靈安娛齋然精意之通紛若美祥之下悖崇元祀屬熙事之宥成申宥青災宜造恩之誕布可大徽天下於戲一人有慶既敕錫於蕃躉庥政惟知其永綏於極治尚賴輔弼鬭相官師交修增隆不拔之基益固無疆之祚

政和六年閏正月十二日大晟府言神宗皇帝嘗命儒臣肇造玉磬藏之樂府久不施用乞令畧加磨礱俾與律合并造金鍾專用於明堂以薦在天之神從之　七年四月十八日禮制局言謹按

詩稱郊祀天地而繼以宗祀文王經稱郊祀后稷而繼以宗祀文王周禮祀大神示而繼以享先王然則祀大神者圜丘也祀大示者方澤也享先王則明堂在其中三者備矣而後事神示祖考之禮成然非一日而能徧蓋圜丘必俟冬至方澤必俟夏至明堂必俟季秋千數百載斯禮弗備今圜壇方澤繼展上儀而明堂肇新宗祀之期理不可緩伏請夏祭大禮後季秋親祀明堂以稱陛下昭事神示祖考之意又言謹按禮記祀大神於冬至祀大示於夏至乃有常日無所事卜季秋大享帝以先王配則有常月而未有常日所謂卜日者卜其辛爾萬物萌於甲新於辛故社用甲郊用辛以見成功必

歸諸天也禮不卜常祀而卜其日蓋月有上辛次辛謀及卜筮所以極嚴恭之義也伏請明堂大享以吉辛為正又言昨夏祭前一日宿方澤內殿致齋太廟景靈宮冬祀既已親祀將來宗祀明堂伏請依夏祭內殿致齋前一日齋宿大慶殿又言周禮祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕祀昊天上帝則郊祀是也享先王則宗祀在其中蓋于大裘舉正位以見配位於袞冕舉配位以見正位以天道事之則舉卑明尊大裘象道袞冕象德明堂以人道享上帝與郊祀異伏請明堂服袞冕又言謹按禮記莞簟之安而蒲越稾鞂之設釋者謂下莞上簟祭天則蒲越稾鞂漢舊儀祭天

用六綵綺席六重高帝配天用紺席成帝初丞相衡等
言其非是遂用藁秸東漢用莞簟晉江左用蒯隋祭天
用藁秸配帝用蒲越唐麟德詔改用裀褥開元禮開寶
通禮上帝用藁秸配帝用莞簟景德中孫奭請席皆加
褥慶歷祀儀上帝以黃配帝以緋元豐中從有司之議
始不設褥於明堂神席之上又以莞代蒲越藁秸今郊
祀正位設蒲越明堂正配位並莞蓋取禮記所謂莞簟
之安明堂以人道享上帝故也然莞簟自是兩物故曰
下莞上簟周禮祀先王亦無單用莞簟之文今既取禮
記莞簟之安乃止用莞而不設簟未盡禮意況郊用特
而明堂用牛羊郊用匏爵而明堂用玉爵其餘豆登簋

俎尊罍並用宗廟之器但不設鼎不祼則藉神席亦合晝用人情所安兼東漢猶用莞簟晉宋以後始單用莞蓋循襲之誤伏請明堂正配位並依禮經用莞簟又言周禮以蒼璧禮天又曰四圭有邸以祀天旅上帝蓋蒼璧以象體四圭有邸以象用然於蒼璧言禮於四圭有邸言祀說者謂禮神在求神之初祀神在禮神之後蓋一祭而並用也伏覩夏祭方澤兩圭有邸與黃琮並用將來明堂大享蒼璧及四圭有邸亦合並用又言謹按周禮王搢大圭執鎭圭蓋鎭圭顯諸仁大圭藏諸用開元禮開寶通禮明堂親祠皆搢鎭圭非古也元豐以來謂覲禮奠圭於繅上諸侯朝見天子奠圭則天子祇事

事上帝亦當奠圭於繅上遂奠鎮圭而執大圭今圜丘
方澤執元圭則搢大圭執大圭則奠元圭禮經祀大神
示享先王如一伏請明堂親祠如上儀又言明堂親享
正配二位每位合用籩二十六豆二十六簠八簋八登
三鉶三及柶槃一神位席一幣篚一祝篚一玉爵一及
坫瑶爵一及坫牛鼎一羊鼎一豕鼎一并扃匕畢茅冪
俎六太尊二山尊二著尊二犧尊二象尊二壺尊六皆
設而弗酌尊加冪犧尊五象尊五壺尊五犧罍五象罍
五壺罍五加酌冪御槃匜一并篚勺巾飲福受黍豆一
玉飾飲福受胙俎一亞獻終獻盥洗罍一副并篚勺巾
亞終獻爵洗罍一副并篚勺巾神廚鸞刀一又言伏見

宗廟用九鼎其三為牲其六為庶羞謹按周頌我將祀文王於明堂曰我將我享維羊維牛此以人道享帝也以此考之則堂堂所用牲而已其庶羞之鼎不當設焉何則宗廟尊享祖考而明堂以配上帝故宗祀之禮方於郊則為文方於廟則為質為其文也故三牲備陳為其質也故庶羞不設然則庶羞之不設以尊上帝故也謹按元豐郊廟奉祀禮文明堂牲牢正配各用牛一羊一豕一伏請宗祀止用三鼎而不設庶羞之鼎其俎亦止合用六焉又言看詳宗廟祭祀五齊三酒有設而弗酌者有設而酌者設而弗酌若酒正所謂以法共五齊三酒以實八尊是也設而酌若司尊彝所謂禮齊縮酌

盎齊沈酌凡酒修酌是也明堂位曰泰有虞氏之尊罍
夏后氏之尊著商尊犧象周尊蓋尊以世之遠近為序
故致齊以次實之也聘禮曰壷設於東序北上以並南
陳醙黍清皆兩壺蓋醙黍清三酒也詩亦曰清酒在壺
此三酒實之壺尊也禮器曰廟堂之上罍尊在阼犧尊
在西北實酌齊之尊也又曰君西酌犧象夫人東酌罍
尊此初獻酌酒之位也酒正曰大祭三貳中祭再貳小
祭一貳此酌尊皆有貳也然以五尊實五齊則壷尊實
三酒可知矣以酌齊之尊在阼階之上則酌酒之尊在
阼階之下可知矣蓋古者宗廟行九獻之禮君與后各
四而諸臣一獻以終之故謂之九獻終獻之酌酒是也

王安石謂五齊以神事之三酒以人養之若止酌齊而不及酒非所以全事養之義三獻之禮雖畧於古而齊酒之酌不可偏廢則初獻酌醴亞獻酌盎終獻酌酒而九獻之義備焉然而夏之尊曰罍周之尊曰犧象記言罍尊在東犧尊在西此周禮也周本先代之器故初獻酌犧後異代之器故亞獻酌罍今太廟明堂之用皆異代器也當以近者為貴酌尊用犧象可也若夫設而不酌之尊宜以世之先後為次而實之伏請明堂以太尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沉齊壺尊三酒皆為不酌之尊又以犧尊實醴齊為初獻象尊實盎齊為亞獻並陳於阼階之上犧在西而象

在東壺尊實清酒為亞獻陳於阼階之下皆為酌尊三其二以備之少此大祭之禮也然三酒必酌清酒者先儒以清酒為祭祀之酒其說然矣又言周官大司樂分樂而序之以祭以享以祀冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮蓋天神地示宗廟以聲類求之其用樂各異焉又按孝經稱郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝蓋尊祖配天者郊祀也嚴父配帝者明堂也郊祀以遠人為尊故尊祖以配天明堂以近人而親故嚴父以配帝雖尊祖以天道事之嚴父以人道事之然

配天與配上帝所以求天神而禮之其義一也則明堂宜同郊祀用禮天神六變之樂以天帝為尊焉故易之豫以作樂崇德必曰薦之上帝以配祖考也若宗祀配上帝而用宗廟九變之樂所以禮神者非其義矣且明堂之祀以經考之我將之詩曰維羊維牛則以人道享上帝而用三牲也惟用三牲故豆登簠俎尊罍玉爵並用宗廟之器然明堂以配上帝稽周官禮祀之禮與宗廟異若禮以蒼璧祀以四圭有邸幣放器色燔燎升煙大神不裸所以享上帝者皆因象類則宗祀大享用天神六變之樂薦之上帝以配烈考於禮為宜矣今明堂大樂欲乞宮架赤素用雷鼓雷鼗又言圜丘方澤各有

大樂宮架自來宗祀明堂就用大慶殿大朝會宮架今明堂肇建合行創置又言謹按皇祐已來以大慶殿為明堂奏請致齋於文德殿禮成受賀於紫宸殿今明堂肇建合於大慶殿奏請致齋禮成於文德殿受賀又言謹按皇祐已來明堂當一郊故詣太廟景靈宮行禮陳法駕鹵簿回宿文德殿即轉仗自宣德門陳列南至天漢橋今明堂郊享後次年行禮故不詣太廟景靈宮即車駕不出皇城惟列仗於宣德門外所有鹵簿儀仗更不排設又言周禮夜三鼜以號戒今奏嚴是也乘輿宿齋其儀衛本緣祀事其奏嚴本緣警備國朝之制警嚴並列於逐頓宮門外仁宗詔明堂直端明而奏嚴於外

恐失静恭之意於是齋夕權罷今明堂肇建於寢之東
南不與端門直將來宗祀大慶殿齋宿皇城外不設鹵
簿儀仗其警場伏請列於宣德門內大慶殿門外又言
自來明堂親祀則寓於大慶殿有司行事則寓於端誠
殿竊惟王者祀上帝以天道事之則於郊冬至而配以
祖以人道事之則於明堂於季秋而配以禰因其象類
義蓋不可勝窮今既於季秋而配以禰緣有司行事乃
寓之於郊誠恐未盡禮意伏請非親祠歲有司行事亦
於明堂庶以極人道事之之義並從之　五月十八日
御劄曰燕及皇天禮寔嚴於大享率時昭考孝莫重於
宗祈比稽治古之隆肆考合宮之壯相方視祉于國之

陽向勢飾材循周之舊衰對四時之序甄陶二氣之和達鄉重檐胎合六經之墜緒方與圜蓋是與萬世之閎摹永觀厥成不愆于素顧豈人謀之可致茲惟帝命之不違爰念紫壇暨於泰折屢格燎煙之焚既修瘞祀之專永為繼志述事之圖敢後嚴父配天之舉況明靈之孚祐方符瑞之旁臻其圖太室之儀用卜秒秋之吉侑登禰廟對越上穹賓延五府之神祇薦九州之味具申報本斯昭萬寶之成誕示寧親以教諸侯之孝亶孚有衆咸告前期朕以今年季秋宗祀于明堂咨爾有司各揚乃職相予肆祀罔或不恭　七月二十八日詔季秋大享明堂登歌並用道士　八月十二日内出御製宗

祀明堂及親祠五室眞幣酌獻樂曲九章其餘飲福等三章令學士院撰進　十七日詔以二十四日於明堂習儀餘按嚴更警場雅樂闋素隊並罷　十八日手詔宗祀明堂以配上帝後世循沿末習配於六天而又徧以羣神從祀違經失禮瀆神爲甚昔我烈考下詔改革是正禮經今肇禋明堂並依先帝詔旨從祀悉罷明堂五室不可虛設考之周書有大裘而冕與設大次小次之文則義當親祠而不廢有司議來上嘉從其說已降指揮親祠五室革末世瀆神之陋上承先帝已行之旨而協周人享帝之恭先是八月八日禮部尚書許光疑等奏奉詔議明堂五室祀五帝按禮記月令季秋大享

帝說者謂大饗者徧祭五帝也曲禮大享不問卜說者
謂祭五帝於明堂莫適卜也周官太宰祀五帝則掌百
官之誓戒與其具脩說者謂祀五帝於四郊及明堂而
王安石以謂五帝者五精之君昊天之佐也惟其為五
精之君故分位於五室惟其為昊天之佐故與享於明
堂自周以還遺秦絕學士之所見無復全經神宗皇帝
厥德音下明詔惟以英宗配上帝而悉去從祀羣神陛
下稽古有作取成於心肇新宋規得其時制爰即季秋
肆躬大享位五帝於其室既無以稱髹配之嫌止祀五
帝又無羣神從祀之黷永為舊繼是謂達孝然則神考
黜六天於前陛下止五室於後其揆一也故有是詔

二十五日詔將來宗祀大禮更不設輅　二十六日詔
明堂行禮並依五禮新儀外其禮制局議定所降指揮
并禮例有合添入新儀者令太常寺修定太常寺言儀
注內乘輿出稱警蹕繖扇侍衛如常儀令貼去稱警蹕
字奠玉幣右文化俗之舞令改作寧親昭事之舞進熟
威功睿德之舞令改作日靖四方之舞戶部兵部工部
尚書捧俎令改作工部兵部戶部尚書捧俎先薦牛次
薦羊又薦豕令改作先薦豕次薦羊又薦牛並從之
九月六日宗祀明堂以皇弟燕王俁為亞獻越王偲為
終獻　十二月十八日詔每歲季秋大享親祠明堂其
罷有司攝事　八年四月二十七日詔朕肇建合宮秩

秩元祀既右烈考以配上帝載修國典參質時令季秋大享歲所常行朕將躬執籩豆承神致孝自今以始著為定制惟先王之世大禮必簡觀天下之物無以稱其德則以内心為貴帝親之奉其敢弗欽而明堂近在宫城秋享實薦時事行之久遠宜極簡嚴其每歲秋季親祠如孟月朝獻禮更不差五使儀仗等其合行事件令所屬條具申請　六月八日太常寺上季秋親祠大享明堂儀皇帝散齋七日於別殿致齋三日於内殿有司設大次於齋明殿設小次於明堂東階下祀日行事執事陪祠官立班殿下東西相向皇帝服衮冕太常卿東上閤門官太常博士前導禮部侍郎奏中嚴外辦太常

卿奏請皇帝行禮太常卿奏禮畢禮部郎中奏解嚴其
禮器牲牢酒饌奠獻玉幣升煙燔首祭酒讀册飲福受
胙并樂舞等並如宗祀明堂儀其行事執事陪祠官並
前十日受誓戒於朝堂行事執事官致齋三日前一日
並服朝服立班省饌祀日並祭服陪位官致齋一日祀
前二日仍奏告神宗皇帝配侑從之　十三日太常寺
言明堂大享以吉辛日為正太史局選到九月二日其
日係宣仁聖烈皇后忌前一日已係祀畢無別無吉辛
望依太史局所定從之　八月十九日詔每歲季秋親
祠明堂比附宗祀大禮參酌差官行事官並選近上職
位人充餘應吏部差者盡從朝廷差人　二十日詔季

秋大享明堂以太師蔡京為禮儀使以太宰鄭居中視滌濯以嘉王楷告潔楷以提舉皇城司職事當宿衛辭遂命鄭居中告潔視滌濯　九月二日大享明堂以皇弟燕王俁為亞獻越王偲為終獻　宣和元年九月八日大享明堂二年九月十三日三年九月十日四年九月五日五年九月十一日六年九月八日七年九月十三日三年九月十一日太宰王黼等言陛下肇建合宮歲嚴宗享今歲天宇清霽祇肅寅恭弗御小次奠玉之初有羣鶴翔集空際從以羽物乙拜表稱賀宣付祕書省從之宋朝事實享明堂畢詔門下祇承于帝膺駿命者必昭大服之誠對越在天竭孝思者必謹肇禋之舉乃眷度筵之制久曠考室之文浩昔大猷稱秩元祀規天矩地遹追三代之隆負陰抱陽衷對一堂之

上八構以達八方之氣四阿以旋四序之和丕應亨綵
玲祺紹垂臺臺底歷星占出柳之府農庵儲祥亳協離
秫之薦帝首山則隆揀來于靈壑嶽修肯川文石擬乎
龜書方程屬植之功已放司空之辟是翳神業匯直人
謀爰熙大室之崇大饗廟霜之吉右尊禰廟嚴配昊穹
四海會同用繼皇祐肇基之志五位時序益增元豐寓
裕之光工祝吉親製之辟備樂奏朋修之律駿奔在庭
者皆知秉德祇秉于位者無育達心莅莅恭芬齋識永
格同洞屬屬神保是臨方侵典之消成既黎禧之顯被
具數惠術誕靈恩給內均四守之微外決萬邦之眾可
大故天下於賦上天孚佑獲永帝毅並享之休下
回駿虎敢後福祿攸同之錫嘩杏邂通共對禁懷明堂

制度徽宗政和五年上將建明堂七月十日手詔曰孝
莫大於嚴父嚴父莫大於配天遠而尊故配祖於郊近
而親故嚴父於堂今三歲一郊佑我烈祖而宗祀明堂
以配上帝寓於殿寢禮蓋云闕朕嗣承元烈君臨萬邦
罔極之懷欲報無所夙興夜寢靡遑寧處崇寧之初嘗

詔建立去古既遠歷代之模無足循襲朕萬幾餘閒默
諸儒臆說剌經稽古度以九筵分其五室通以八風上
圜下方參合先王之制心庶幾焉相方視此于寢之南
僝工鳩材自我作古以稱朕昭事上帝率見昭考之心
咨爾中外其體至懷　八月六日詔修建明堂布告大
廷奏告天地宗廟社稷宮觀諸陵及五嶽四瀆　十二
日詔移秘書省於他所以其地為明堂以杭州觀察使
陳彥言明堂基宜正臨丙方稍東以據福德之地故有
是詔　十五日手詔明堂之制自三代以還有為之君
雖欲稽法先王終不能如古蓋違經循俗惑於衆說失
其旨意朕永惟嚴父饗帝之禮尚闕未備取考戸所記

載考其互見之文得其制作之本命工俘圖莫不備具無不合夏后氏曰世室堂脩二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩旁夾窻考夏后氏之制名曰世室又曰堂者則世室非廟堂脩二七廣四脩一則度以六尺之步其堂脩十四步廣十七步之半又曰五室三四步四三尺者四步益四尺中央土室也三步益三尺木火金水四室也每室四戶戶兩夾窻此夏后氏之制也商人重屋堂脩七尋崇三尺四阿重屋商人名曰重屋而又曰堂者非寢也度以八尺之尋其堂脩七尋又曰四阿重屋者阿屋之曲也重者屋之複也則商人有四隅之阿四柱複屋則知下方也周人明堂度以九尺

之筵三代之制不相襲夏曰世室商曰重屋周曰明堂則知皆堂也東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵者九筵則東西長七筵則南北狹所以象天則知上圜也夏商周之名雖不相襲其制則一惟步尋筵廣狹不同而已考工記所言三代之制亦各互見朕萬機之暇取夏氏益世室之度兼商人四阿重屋之制從周人度以九尺之筵上圜象天下方法地四戶以合四序八窻以應八節五室以聚五行十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶夾以八窻兼三代之制黙諸儒之臆說饗帝嚴父聽朔布政於一堂之上於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖建立以稱朕意布告中外咸使

聞知於是內出明堂小樣於崇政殿集百官宣示命太師魯國公蔡京為明堂使宣和殿學士蔡攸討論指畫制度顯謨閣待制蔡絛蔡脩殿中監宋昇參詳明堂使蔡京言三代之制脩廣不相襲夏度以六尺之步商度以八尺之尋而周以九尺之筵世每近制每廣今若以二筵為太室方一丈八尺則室之中設版位禮器已不可容理當增廣今從周之制以九尺之筵為度太室脩四筵(三丈六尺)廣五筵(四丈五尺)共為九筵木火金水四室各脩三筵益四五(三丈一尺五寸)廣四筵(三丈六尺)共七筵益四尺五寸十二堂古無脩廣之數今亦度以九尺之筵明堂亢堂各脩四筵(三丈六尺)廣五筵(四丈五尺)左右个各脩廣四筵(三丈六尺)

青陽總章各脩廣四筵（三丈六尺）左右个各脩廣四筵（三丈六尺）壽二筵面四五（三丈一尺五寸）四阿各四筵（三丈六尺）堂柱外其各一筵九尺堂總脩一十九筵（一十七丈一尺）廣二十一筵（一十八丈九尺）詔悉從之先是崇寧四年七月二十七日宰臣蔡京等進呈庫部員外郎姚舜仁請自國丙巳之地建明堂續圖以獻（九朝長編紀事本末崇寧四年八月丁亥庫部員外郎姚舜仁言伏聞神宗皇帝嘗詔侍臣欲考古三雍之制閒明堂辟雍以發政施仁其初志盖將以追祀黃帝三代之治元祐紛探之後紀綱法度靡復存者陛下天縱之聖獨見於昭曠之先而執政大臣相與發明神考之遺訓肇建外學規創辟雍而弦誦之音徧於天下茲盛德之舉也又曰令陛下版復先列施講上儀體虞庠之制立近郊之學即丁未之方申辟廱之教與夫區區之漢唐增煥祈年之館大營避署之宮萬萬相遼矣臣伏願陛下上規黃帝三代之遺制下采戴禮經傳羣儒之碩論即國之東丙巳之地正明堂之大禮革皇祐權宜之設定崇寧不刊之規具大駕之

國籌備五輅之禮容俾夫旗物行布於國門致次徐引
於馳道萬國諸侯咸說於繹禮四方賓客咸觀於盛儀
則列祖在天之不來格上帝時款周不傾提陛下雖未
及登封泰華之顛禪地汾陰之北而橫經四學閣禮三
雍時哉壁以擎章英之綢御明堂而受四海之贊顧不
盛上又日臣謹參考古禮繪成圓武以獻其制中為一
堂八設重屋太室居中四同重屋四門四堂各為一室
共眈空以通八方以擬八卦外闕四以示明四日達
四文之義四面為五門以應五行皆法禮記明堂位
之之宣脩十四其廣十四步二分之一應周明宮世
室三制其崇九以應周宮一筵之門堂取則於正
堂二之二其修九步三步之一其數步三分步
之分其門堂谷為一室則於門堂一其三步
十四步之一其廣三步十八步之十三室居中步
脩三步其廣四步分步之二四阿重五三各為一法室其
脩四步其廣三步分步之一每室為屋戶以四時
四旁為八三二八皆法三代之制四而計凡九
室以象九州以象十六法三十戶下七十二以應
七十二氣階以用之道上圖方以體天地之
形四無壁以皇天道戶設不閉示不藏
重覆芬貴其也東西序合二百十有六乾之
象也驗之於古則有稽參之於序禮則不悖者不至靡儉

不至陋隘爲崇寧明堂定制之圖爰漢歷唐疏禮始廢舉而行之意在今日千載一時超絕邃古臣愚妄議典禮死有餘地

上曰先帝嘗欲為之有圖見在禁中然考究未甚詳京曰明堂之制見於禮記周官之書皆三代之制參錯不同學者惑之舜仁留心二十餘年始知周官考工記所載三代之制為文各互相備故得其法今有二圖其齋宮一悉南向一隨四時方所向上曰可隨四時方所向仍令將作監李誡同舜仁上殿　八月十六日李誡姚舜仁進明堂圖上謂誡等曰聖人郊祀后稷以配天配以祖宗祀文王於明堂配以考兩者當並行明堂之禮廢已久漢唐卑陋不足法宜盡用三代之制必取巨材務要堅完以為萬世之法遂依舜仁等所奏明

堂圖議營建雖不得科率勞民仍令學士院降詔曰朕若昔先王饗帝之義嚴父之禮布政之居夏有世室商有重屋周有明堂對越在天以孝以享朕承祖宗積累之緒永惟先帝盛德休烈懼無以稱而宗祀之報尚或闕焉中夜以興怵惕靡究比詔有司審嘉論定具圖來上於禮有稽追三代之墜典黜諸儒之異說作而成之庶幾乎古朕將扶禮祇載昭事上帝佑我烈考歆時五福用敷錫于庶民有姚舜仁所奏明堂圖可依所定營建九朝長編紀事本末仍詔明堂功力浩大須寬立期限營建俟過來年而成仍妨蝦外取旨興功仍令胡師文梁子美各於本部出材木應辦合用造成熟材搬輦上京其見役工可權罷胡師文淮南發運梁子美河北都運實錄但云詔修建明堂俟過來歲興役不願回由今用詔旨刪修八月二十四日初下詔修建十月

二日蔡京等進呈修營明堂申請上曰朕事天地有南北郊之禮備矣惟嚴父配天未有其所前此以大慶殿權設幄次為明堂且大慶殿乃大朝會受賀之所豈可為嚴配之地京曰古人云明堂路寢其制一也謂其制之同非謂路寢即明堂也孟子載齊王曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子對曰王欲行王政則勿毀之矣齊去三代之制未遠既別名曰明堂又曰可毀即非同路寢為明堂可知矣脩建明堂討論指畫制度蔡攸言明堂五門并諸廊結瓦等三代別無制度漢唐或蓋以茅或蓋以瓦或以木為瓦以夾紵漆之其制不同今酌古之制適今之宜蓋以素瓦而五門用琉璃緣裏及頂蓋

鴟尾綴飾之物並以琉璃厥文質得中詔從之仍用銅
火珠又言宮殿四角垂鈴古未嘗有唯漢武故事神宇
椽首皆作龍首銜鈴無所經據後世唯道釋祠宇往往
用之今明堂稽古制作咸有法式角鈴不當復用至於
鴟尾亦起漢武時以海中有魚虬尾似鴟作象於尾以
厭火祥至唐永徽乃施於明堂合用鴟尾然屋大脊高
鴟尾崇必踰丈若更施拒鵲或恐太高風雨易損欲乞
明堂鴟尾不施拒鵲其門廊即隨宜施用又言明堂之
制上圜象天下方法地易曰天玄地黃古者取象各以
其類故周官以蒼璧禮天黃琮禮地今明堂用瓦上圜
純青下方純黃取象其色而合三代用蒼璧黃琮之意

五門即用琉璃緣裏又言明堂下方法地副階用黃琉璃結尾蓋天玄地黃即無間色脊與鴟尾當純用黃詔悉從之惟疊脊鴟尾上皆以青下純用黃砌地用五色石各隨其方之色又言明堂欄楯柱端所飾之物於歷代無所稽考恐合隨宜做古文鹿或辟邪之象以銅為之庶可持久而明堂設色制度考之於古唯夏后氏世室白盛以蜃灰堊牆而已然不言畫繢之制也周官繢事雜五色東方曰青南方曰赤西方曰白北方曰黑天謂之玄地謂之黃雜四時五色之位以章之謂之巧故漢唐以來明堂四向各隨其方之色伏乞如周繢事之制明堂設飾雜以五色而各以其方所尚之色為主五

室皆如之太室以黃而各以相生之色回之如東方青而仍以黑上圜象天以玄色為主而以青次之八窗八柱上施以綠蓋青黃間色為綠以應天地之氣交也國朝以火德王所尚者赤也當以赤為本今堂室柱門欄楯並飾以朱則遠以合三代之制近以協所尚之色又言修造法式殿基用石螭首此於歷代無聞雖唐有起居郎舍人秉筆隨宰相入分立殿下直第二螭首和墨濡筆皆即坳處時號螭頭舍人殿設螭頭蓋見於近世其制非古不可施用詔悉從之 又詔討論明堂基作三級及改制火珠制度攸言謹按堯舜堂高三尺土階三等考工記周明堂崇一筵呂氏春秋周明堂茅茨蒿

柱土階三等既一筵而階三等則知堂三級每級三尺故後世有龍墀沙墀丹墀三墀之稱欲乞堂為三級每級崇三尺共為一筵如周之制其廣狹隨宜火珠之制不見於三代自唐證聖重建明堂凡高二百九十四尺為三層上施寶鳳俄以火珠代之此不足法今明堂之制上圓象天易曰乾天也乾為龍又曰雲從龍欲乞改火珠為雲龍之象詔悉從之 又詔明堂南門之內所餘地一十五丈有餘宗祀樂舞已占一十五丈而行事陪祠文武班列及其他仗衛之類無地可容今明堂近增兩墀三級其一層增基依舊一筵外餘四面第二第三層並以四筵之數基址稍移向北與東西北三面墀

前所餘丈尺廣狹相若應門內空地比明堂東西北面稍多可更移南門近外五間東西二門移與青陽總章依舊相對　又詔討論五門立戟之制攸言謹按周禮王者會同之舍有棘門先儒以棘為戟按說文戟讀若棘左傳子都拔棘逐潁考叔注云棘戟也則古者棘與戟通用周禮戟門非正名為明堂然先王之時朝覲會同之門乃有戟漢文帝入未央宮有持戟衛端門者武帝居前殿則植戟晉崇福門有鶏鳴戟周禮戟門之制也隋唐宮門列戟二十四國朝因之元豐中詔天興殿本以欽奉天神更不立戟竊詳戟所以自衛今明堂饗帝嚴配三代無立戟之制詔明堂青陽總章平朔及應

門並不立戟於是五室十二堂八窻三十六柱皆有成式矣獨改元堂爲平朔門亦如之仍以敷佑門曰左敷佑左承天門曰右敷佑右承天門曰平秩更衣大次曰齋明殿其明堂青陽總章元堂金木水火太室及五門並御書大字牓之宣示百官　又詔討論堦庭所植之木攸言大司徒以天下土地之圖周知九州之地域制其畿疆而溝封之設其社稷之壝而植之各以其野之所宜木因以名其社殆與夏后氏以松商人以栢周人以栗同意然而外朝所植有九棘焉有三槐焉蓋以棘之爲木其華白義行之發也其實赤事功之實也棘在外以待事故左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子

男位焉槐之為木也其華黃中德之暢也其實玄至道
之復也文在中合章之義也故三公位焉則其所植謂
無所寓之義可乎臣嘗即詩推之植之榛栗椅桐梓漆
爰伐琴瑟以見宮中所植者皆可備禮樂之用也在彼
杞棘則況剛實之令德其桐其椅則況柔良之令義以
至有栲有杻則況強忍之材有杞有李則況養人之材
凡此者亦莫不有所寓之義焉矧明堂所植之木乎且
明堂者政教之堂也於斯宗祀以配上帝以教天下之
孝政之使正教之使傚孰有大於斯者則所植之木尤
不可無所寓之義也臣謹按書以梓材名篇考工記以
梓人名官凡以梓為木之王商武以松柏丸丸盖松栢

者圖實之材為衆木之長猶公為百官之長也而檜柏葉松身其葉與身皆曲而會之莊子曰受命於天惟松柏獨正檜兼松柏之美而又土地所宜臣以謂明堂當植梓及松柏之木蓋梓為木之王松柏為木之長以况王公論道之義而檜兼松柏之美而又土之宜庶幾合古之義從之到者速價其工作如已造司如敢督索前後勞造事大功如是修詳不卸發違送廣南遠惡州編管

九朝長編紀事本末五年正月丙午詔近以肇建明堂下諸路和買材植物料已買價漸次附綱送京師未買者並罷其拋造賊顧輸官者依實直給價未造者罷之官並科違制之罪仍詔明堂國之大政即與體不同庭有司官庫自當竭力奉上以成製所抽人匠取索材料材植如敢占名隱應副者監官不以官高依並行除名勒侍

七年四月十九日上梁御製文

二十三日手詔將來明堂專以配帝嚴父以伸昭事孝思之心

於是文武百寮太師魯國公蔡京等五上表恭請皇帝御明堂頒常視朔聽朝皆批荅不允　六月六日詔明堂告成脩建所保明官屬等第推恩既而分三等第一等第二等各轉一官仍減一年磨勘第三等各轉一官討論參詳制度官皆推恩有差九朝長編紀事本末六月戊午太師魯國公蔡京進封陳魯國公己未童貫加檢校少傅成武軍節度使梁師成為檢校少保興德軍節度使宣和殿學士蔡攸為宣和殿大學士太中大夫開封尹王華遷三官宣和殿學士太中大夫盛章遷兩官顯謨閣待制蔡鯈蔡脩並為龍圖閣直學士皆以四堂成推賞也明堂推賞童貫及梁師成降制蔡攸以下別降御筆實錄不書貫及師成蓋踈略也今增入之自餘轉正任橫行者尚多姑從實錄更不一一書之　澤州可讀崇亭初姚舜仁獻明堂議以秘書少監修建明堂專掌制度姚議太室用等履尊竟削也竟不成政和初睿斷天成遂建合宮之制不用等可見姚論之迂親祠北郊自祖宗以來不得定議議者多曰天子祭天地大裘而冕傳

云大裘黑羔裘也夏至極暑至尊御羔裘不便遂中輟政和初始定夏祭之禮聖人之於天道宜自得之明堂頒朔布政　徽宗政和七年四月二十三月手詔朕嗣承先志考協禮經肇建明堂得其時制蓋以欽若昊天率見昭考兢兢業業懼不克歆而末予冲人負扆南面以聽天下其敢遑處將來明堂專以配帝嚴父餘悉移於大慶文德殿以伸昭事孝思之心於是文武百僚太師魯國公蔡京等五上表恭請皇帝御明堂頒常視朔負扆聽朝乃下詔曰朕嗣有令緒適追先猷永言孝思欲報之德右我烈考克配上帝而宗祀明堂久失時制夙興夜寐罔敢遑寧取成於心稽古有作僝工度地不日而成事帝饗親於是獲考非特予一人之慶亦惟

爾萬邦之休若稽先王考古成憲孔子不去告朔之餼
孟軻勿毀行政之堂中夜以思誠不可廢視朔布政可
依所請若負扆以朝諸侯南面而聽天下厥有路寢豈
必明堂夫成而不居朕之所志百辟卿士毋復有言
七月二十九日禮制局奏議明堂視朝聽朔奏告臣謹
按古者朔必告廟故論語稱告朔告廟然後視朝禮記
考廟祖考廟皆祭國語有月祀則告廟故也亦須于天
子者不自專乃繼述之意孔子不欲去告朔餼羊吉月
朝服而朝其重朝禮也如此今太廟朔祭正合古義如
遇明堂聽朔合於太廟每室祀文奏告聽朔之意　議
四時朝覲皆南鄉臣謹按禮記朝諸侯于明堂之位天

子負斧扆南鄉而立三公北面盖聽朔則各隨其方朝
覲皆負斧扆而南鄉故經不稱青陽總章之位而獨稱
明堂位夫是謂坐四星之中向明而治伏請每朝並御
明堂而南鄉朝退隨月御明堂布政閏月則居門　議
視朝并逐月御堂儀仗臣謹按黄麾大仗五千二十五
人自來大慶殿大朝會用之今來明堂大朝會五方各
設半仗環繞周徧以極文物之盛郛𣅜黄麾仗旗幟并
仗衛人袍衫抹額其質有五方色今來環繞周徧十二
堂雖兼用五方色令各隨其方本色為當如得允當請
下有司豫辦施行謂如東方半仗六分青色用用一分餘色各一分之類仍乞下有
司審度量地之宜排設如地有餘即中央用黄麾大仗

車輅設於南門之外月朔視朝並用角仗　議修定時
令臣謹按玉藻天子聽朔於南門之外周官太師頒告
朔於邦國蓋聽朔則每月聽朔政于明堂頒朔則以十
二月朔政頒于諸侯又按周禮月令天子居青陽明堂
總章元堂每月異禮然月令之文自顓帝改歷術帝堯
正人時大戴有夏小正周書有時訓呂氏春秋有十二
紀禮記月令雖本於呂氏然其所載皆因帝王舊典非
呂氏所能自作也唐開元中刪定月令國朝亦載于開
寶通禮及以祠祭附為祠令今肇建明堂稽月令十二
堂之制其時令宜參酌修定使百官有司奉而行之以
順天時和陰陽誠王政之所先也　議每歲十月朔御

明堂受来歲新歷頒之郡縣臣看詳太史局每年以十月朔就崇政殿進呈來歲歷日謹按月令以季秋之月為来歲受朔日考之夏以建寅為正商以建丑為正周以建子為正今以十月為来歲何也蓋古者重穀敦本三歲務農大畢而歲功成所以名一歲也又以詩考之曰為改歲入此室處十月閉塞而成冬故謂之改歲也月令以季秋受来歲朔日正以十月為来歲今擬以每歲十月朔明堂設仗受来歲新歷退而頒之郡縣其有隨身布政依此

議大朝會立班臣謹按周官朝士司士大僕掌外朝治朝燕朝之法而正其位則三朝之位也又按禮記朝諸侯於明堂之位天子負斧扆南鄉三

公諸侯伯子男九夷八蠻六戎五狄九采四塞之國各以內外尊卑為位則明堂朝諸侯之位也蓋周制三朝皆有定位其諸侯四夷之朝會則於明堂焉今若元正冬至仲夏朔及應大朝會欲乞並御明堂除遼使依實禮蕃國各隨其方立於四門之外

議布政宣示御批手詔臣謹按孟子謂齊宣王曰明堂王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣是以古者皆謂明堂為布政之宮黃帝有合宮之議舜有總章之訪黃帝內經亦載坐明堂問臣下之事今頒布政宮若御批手詔令宣示下者並乞於明堂宣示然後出牓朝堂頒布天下

議宣讀赦書德音臣看詳赦書德音舊條文德殿宣謹按易曰

雷雨作解君子以赦過宥罪蓋王者行慶施惠與物惟新若雷雨之動無不被其澤者自非上當天心幽契神理民或未孚明堂者上帝皇考之所臨需澤之所施即此而宣布質諸鬼神而無疑者也今乞除合御樓肆赦外其餘赦書德音並就明堂宣讀

議朝會遇節假等日不廢

臣切惟朝會之禮厥有典常然或有時而罷者為大祠日也為忌前一日也為節假也為有故綴朝也臣請論其不可廢者伏見舊制朝會適在大祠日即改御崇政殿然春朝夏宗秋覲冬遇時會衆同定制也雖在大祠日曷可廢哉但其日樂備而不作可也臣謂大祠日朝會之不可廢者以此祭義曰忌日不用非不祥

也言夫日志有所至而不敢盡其私也據此正謂忌日不用耳視朝禮之大者也以細妨大非所宜臣謂忌前一日與節假不當罷朝會者以此謹按慶歷五年曾公亮奏朝廷行輟朝禮其日後殿須坐則禮有輕重自可略輕而為重又不行輟朝之禮諫院奏曾公亮所陳於輟朝之間適宜順變然慮君臣忌禮之情有所未盡欲乞除人使見辭春秋二宴合行舉樂即次日輟朝餘依曾公亮所奏詔可今明堂朝會國之大經或遇有故當輟即依故事移就次日臣謂朝會之不可廢者如此

議差官屬臣謹按古者掌明堂之事載於經史可攷者若周官大史掌正歲年以叙事頒之于官府都鄙頒告

朔于邦國閏月詔王居門終月蓋明堂聽朔頒朔之事也自三代以後典禮廢缺漢志明堂月令四人各主一時之事明言所職以和陰陽宋及齊梁置明堂令丞掌祀五帝之事隋唐始以郊社令丞兼掌明堂之位掃除内外及設燎壇雖專置令丞殊非古制今肇建明堂統和天人凡宗祀聽朔布政朝會遠法成周之制欲乞置明堂頒政一員為長頒事二員為二頒朔每方二員各掌遠方之事以備太平盛典焉其提舉管勾官亦令隨事置員從之

政和七年九月一日詔頒朔布政自十月為始十月一日皇帝御明堂平朔左箇以是月天運政治及八年戊戌歲運歷數布于天下自是每月朔御

明堂布是月之政每歲十月以來歲運數布于天下宣和二年始用正月朔布是歲之運數後以為常其文不能盡錄九日文武百僚太師魯國公蔡京等上表恭請皇帝御明堂負扆朝百辟南面聽天下批答不允京等再上表陳請始詔從之　二十一日詔應頒朔布政詔書入急脚遞依赦降法諸路監司州縣依此應頒朔布政詔書付吏部差人吏工匠紙劄限一日以事分下六曹限一日下諸路監司違者杖一百應承受頒朔布政詔書監司隨事檢舉下諸州州下諸縣牓諭訖具已施行申州州申所屬監司以聞共不得過十日違者杖一百若檢舉不以時施行不如令加二等不以赦降原減

十一月一日皇帝御明堂南面以朝百辟退坐于平
朔頒政　十二月二十一日詔令後頒月令頒政官當
殿依降麻儀揖笏宣讀舍人二員對展　二十五日提
舉京西北路常平等事時君陳奏共惟皇帝陛下肇建
合宮誕布仁政每月穀旦行月令以順陰陽德至渥也
內以詔書降付省部外則委之監司郡守推而行之孰
敢不虔然竊考成周之時凡治教政刑之法莫不垂於
象魏使萬民可觀浹日以歛之而又設官分職月吉則
屬民而讀邦法臣愚欲乞今後以頒朔布政詔書並昭
示於魏闕之下使民拭目而觀咸知陛下德意諸路州
縣集民宣讀悉意奉行印給黃牓遍行曉諭詔都下於

河南北市諸州軍於須詔所牓示

全唐文

宋會要　此條与祀在明堂大礼相連蓋是明堂頒朔

政和三年三月八日詔頒月之朔使民知寒暑燥濕之化而萬里之遠雖驛置日行五百里已不及時千里外可前期十日先進呈取旨頒布諸州長吏封掌候月朔宣讀　重和元年十二月二十三日詔應千里外並前二十日頒降　六月二十九日起居郎李彌遜奏契勘太史局天文院崇天臺渾儀所隸秘書省今來頒朔布政既建府設官則太史局等處合撥隸明堂頒朔布政府庶幾體統相承治以類舉從之　宣和二年七月二十九日詔頒政事頒朔人主之事不可以為官稱可減

明堂頒朔已此四字爲明堂大礼

罷頒政一員不置頒事二員改置司常一員掌受頒朔布政等事頒朔四員改置司令二員掌讀月令等事以上並隸明堂頒朔布政府　八月十四日詔明堂頒朔布政府詳定官並罷　四年二月十四日太宰王黼言令編類到明堂頒朔布政司政和七年十月止宣和三年十月頒朔布政詔書及建府以來條例并氣令應驗目錄一冊編類三冊歲令四冊朔令五十一冊應驗錄四冊總六十三冊總六十五冊謹隨表上進以聞　欽宗靖康元年二月十日罷明堂頒朔布政　紹興元年二月十一日禮部尚書秦檜等言明堂之禮尚或可舉然而事大體重更乞博採羣議審擇其中參酌稽沿革討

論典禮真有司之職也宜詔令禮部御史臺太常寺條具明堂合行事件十六日詔令有司參酌討論聞奏

七月十二日禮部言準詔參酌皇祐詔書將來請合祭昊天上帝皇地祇于明堂奉太祖太宗以配合用神位四位元係御筆明金青出字雕木縷金五綵裝蓮花戲龍座黃紗明金單子黃羅夾褁單子黃羅襯褥朱紅漆腰擧蓋亚黃羅夾帕事件全昨緣揚州渡江遺失乞下所屬疾速製造從之 十八日上合十七日上致齋于內殿文武百官各致齋于所司 十八日上合祭天地于明堂奉太祖太宗配禮畢不受賀文武百官拜表稱賀如儀 二十五日詔明堂大禮越州天慶觀差同知

樞密院事宜直柔溫州景靈宮差本州守臣行恭謝之禮太史局選用九月三十日從之二年閏四月二十七日太常少卿王居正等言九月二日季秋祀昊天上帝前二日奏告神宗皇帝配侑居正等竊惟去歲明堂大禮是明（時）禮官仰稽神宗聖訓及取司馬光呂誨王安石等說皆以謂向者明堂配以近考失孝經本旨遂請以太祖太宗配而朝廷參用侍從臺諫之議行之矣其九月四日祀昊天上帝實每歲季秋大饗明堂之禮今既不敢因舊配以神宗而去歲明堂緣奉詔書參酌皇祐故事有合祭並配之禮與今來每歲季秋祀上帝禮復不同乞令禮官合議取旨施行 行（從）之已而權 禮部侍郎趙子

畫等言謹按孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配
上帝前漢以高祖配天後漢以光武配明堂說者謂古
之帝王自非建邦啟土肇造區夏者皆無配天之記聖
宋崛起非有始封之祖則創業之君太祖是矣太祖則
周之后稷配祭于郊者太宗則周之文王配祭於明堂
者仰惟祖功宗德萬世不遷配帝配天禮無易此須當
三歲之親祠爰奉祖宗而並配雖為舊典其實權宜自
今每歲季秋攝事臣等伏請專祀昊天上帝以太宗皇
帝配侑詔依　紹興四年四月六日禮部太常寺言禮
部侍郎兼侍講兼權直學士院陳與義奏竊惟明堂之
禮有西漢武帝汶上之制紹興元年嘗已行之若再舉

而行適宜於今無戾於古太常丞詹公薦太常博士劉
登奏竊考古之巡幸自非封禪告成未有行郊祀者如
漢武帝一時巡狩不過祀明堂而已今歲若且祀明堂
實得權時之義又貼黃稱紹興元年止設四位即不曾
從皇祐詔書兼祀百神詔將來行明堂大禮令有司條
具合行禮儀聞奏今具下項一昨紹興元年以明堂大
禮為稱今來大禮欲依紹興元年體例施行一神位係
設昊天上帝皇地祇配以太祖太宗皇帝共四位并天
皇大帝神州地祇已下從祀共七百六十七位總計七
百七十一位並合用神位版乞下工部指揮文思院計會
大使局指說依數製造祀行一祭器共計七百七十一位合用陶器豆六十隻并蓋內十一隻準備

簠十二隻并蓋內四隻準備簋十二隻并蓋內四隻準備尊五十隻內十隻準備罍五十隻內十隻準備揮杓一百隻登四百三十二隻并蓋內二十隻準備銅器銅鼎二隻并蓋牛鼎四隻羊鼎四隻豕鼎四隻勺畢罩并全特泰豆一隻并蓋竹木器籩一千八百隻四十隻準備豆千七百五十隻內十隻準備簠七百七十三隻并蓋內一隻準備簋七百七十三隻并蓋內二隻準備尊一百四十三隻并杓內二十隻準備毛血盤二十五隻內三隻準備幣篚四十五隻內六隻準備匏爵并玷各十五副內三副準備盤匜一副罍洗共十二副內爵洗二副準備爵盞并玷各七百七十五隻內八隻準備飲福俎一面鐵燭臺八百一十六隻大八隻中十六隻小七百九十二隻俎九百一十面內三十面準備昨紹興元年明堂大禮紹興府燒變

制造到殿上正配四位祭器并文思院鑄造到牛羊豕
鼎等昨紹興府沿火燒毀不存今來開坐到祭器名件
並合創造乞令太常寺圖畫樣製下兩浙轉運司令所
屬州軍均攤製造所有陶器乞下紹興府餘姚縣燒變
並乞于大禮前十六日起發赴太常寺送納內係鑄造
銅器仍乞工部下文思院鑄造施行一大樂堂上登歌
樂編鍾一架編磬一架柷敔二籥四塤二篪二笛四巢
笙四和笙四簫二搏拊鼓二瑟二麾幡一一二三五七九
絃琴各二已上樂器見在太常寺七星九曜閏餘匏各
一見闕乞下工部創造其見在樂器內有損動顏色故
暗乞令工部下所屬添修雅飾施行一朝服祭服等昨

應奉紹興元年明堂大禮見有朝服一十三副祭服六十二副贊者衫幘二十三副供奉官衫幘一十二副外合令創造下項並乞下工部計料製造施行分獻官五十八員奉禮郎五員以上合創造祭服六十三副贊者五十九人合創造緋羅寬衫分幘勒帛八十八副宮架樂工合用二百九十四人樂正二人合創造絳公服二副引舞樂二十二人合創造武弁冠緋繡抹額緋繡鸞衫銅革帶履鞋二十二副引舞色長二人合創造紫繡袍幞頭紫繡抹額執杖子二副文郎武郎共一百三十二人合創造紫絁冕皂繡袍革帶履鞋一百三十二副執色樂工一百三十五人合創造緋絹寬幘子勒帛一

百三十五副掌器事三人合創造緋絹寬衫幘子勒帛
三副一昨來明堂大禮依儀合用盥洗盤匜幷皇帝位
版二面係黑漆金字亞獻終獻位版二面係黑漆朱字
公卿位版八十片黑漆腰牌一副黑漆蓋版黃羅二幅
夾帕一條並係工部行下文思院製造所有攅擎位版
兵士八人係紹興府差禁軍充於大禮前一日赴太常
寺教習祗應今契勘上件盥匜位版幷腰牌黃帕昨經
紹興府遺火焚燒所有今來明堂大禮合行創造欲並
依上件數目令工部指揮文思院計會製造內兵士乞
令臨安府依例差撥施行詔陶器令紹興府餘姚縣燒
變餘令文思院製造餘從之同日臣寮上言伏望詔三

首俾有司參酌損益務崇簡儉勿為無益徒有耗費庶幾稱陛下欽祀天地以實而不文乃為盡善上謂宰臣朱勝非曰當此多事因非制禮作樂之時然祭天之禮不可有闕若禮數不備不如不祭於是詔令禮部太常寺條具　五月七日禮部太常寺言昨揚州郊祀大禮并紹興元年明堂大禮其實不曾設置所有今來明堂大禮合依上件禮例即便不須設置從之　六月十四日上曰祖宗以來每遇大禮凡所觀見去處例皆雅飾今多事之時惟事天禮當嚴恭盡誠其餘宜從簡省所有雅飾可令並罷　七月十三日禮部言將來明堂大禮行禮合用黃羅拜褥昨來係权用緋紬依例用絑

二十四日詔明堂禮畢依紹興元年權宜之制於常御殿宣赦　二十六日詔明堂大禮使差朱勝非儀禮使差孟庾禮御使差趙鼎禮器使兼禮頓使差胡松年餘依紹興元年例施行　八月二十五日後殿進呈戶部侍郎兼權臨安府梁汝嘉劄子以明堂行禮殿成乞提領官以次推賞上曰朕愛惜名器以待戰士豈因土木之功遽使轉官但可等第支賜爾　九月十二日致齋行事執事官朝服百僚常服詣後殿起居請上致齋上宿齋於內殿文武百官宿齋於本司十三十四日上宿齋于內殿十五日上合祭天地于明堂以太祖太宗配嗣濮王仲湜亞獻知太宗正事士㒟終獻禮畢車駕還內不受賀文武百官

拜表稱賀如儀　二十三日詔軍頭引見司今月十五日明堂大禮迴應隨駕諸班直文武親從親事官親兵五軍將校并諸色祇應人等失儀撥斷圍子排立交牙損壞儀注軍器衣甲器械等並特與放罪仍免估剝陪償　紹興七年四月二十一日禮部太常寺言準三月二十七日詔除具將來行明堂大禮合行禮儀一依自來大禮前一日皇帝詣太廟親行朝饗之禮昨紹興元年并四年大禮緣太廟迎奉往溫州奉安其逐次大禮前一日係朝廷差官詣溫州奉安所分詣行禮今來太廟已迎奉赴行在奉安所有今來明堂大禮合依禮例皇帝前一日詣太廟行朝饗之禮一昨紹興四年明堂

大禮所設神位係設昊天上帝皇地祇配以太祖太宗皇帝共四位幷天皇大帝神州地祇已下從祀共四百四十三位所有今來明堂大禮正配四位所設神位欲依紹興四年禮例施行一將來明堂大禮正配四位合用竹冊四副并前二日朝獻景靈宮合用竹冊一副前一日朝饗太廟合用竹冊一十一副欲乞並令工部依法式修製詔依　二十七日詔將來明堂大禮前二日朝獻景靈宮設位並於常御殿時車駕巡幸建康府太常少卿吳表臣言紹興元年明堂大禮係於常御殿設位紹興四年係於射殿設位行禮乞下有司相度至是太常寺相度合常御殿比之臨安府行禮殿

闊狹雖不同可以隨宜趲那銅設祭器大樂行禮故有是命　五月二十六日詔大饗明堂九月二十二日以太史局言其日辛巳係履九月節用辛日也六月十八日詔明堂大禮以射殿作齋宮　二十三日臣寮言竊見紹興四年明堂大禮前一日朝饗太廟是時太廟景靈宮寓溫州故委提點奉迎所差官行事今來駕幸建康見修太廟陛下遭此大故躬行三年之喪則前期朝饗之禮更當考據臣愚以謂將來明堂大禮前一日皇帝宜依列聖故事躬詣宗廟行朝饗之禮其奏樂受胙特乞寢罷庶合禮制詔將來明堂大禮依已降旨前一日朝饗太廟其奏樂受胙令禮部太常寺同共討論既而禮部太常寺檢詳景

德熙豐南郊故事皆在諒闇之中當時親郊行禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處警場止鳴金鉦鼓角而已看詳逐件故事即無去奏樂受胙之文兼祖宗故事所載大饗明堂蓋亦為民祈福令討論奏樂受胙合且依祖宗累朝已行故事施行從之　七月十七日太常博士孫邦言得旨明堂大禮前二日朝饗景靈宮前一日朝饗太廟令明堂行禮日并朝獻景靈宮係在常御殿設位可以依儀用丑時一刻所有朝饗太廟緣在行宮外修蓋無係車駕巡幸竊慮難以依在內時刻行禮謹按漢武帝郊泰畤平旦出宮又晉禮樂志江左多虞不復

晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平旦始開殿門晝漏上五刻皇帝乃出晉方多虞之時雖朝會猶在平旦之後今相度欲依晉漢故事是日行宮比常日早二刻開門以俟車駕出詣太廟行禮從之　九月十八日上致齋于內殿　是日詔趙鼎特趨赴景靈宮太廟明堂大禮陪祠立班　十九日奏請上赴齋宮二十日景靈宮行禮二十一日上詣太廟行禮是日詔淮南西路安撫使張浚已到行在特令趨赴明堂大禮陪祠立班二十二日明堂行禮如儀以中弼亞獻士珸終獻三十日太常博士孫邦言恭覩九月二十二日皇帝大饗明堂致齋之日並進素膳及宿齋室傳敕左右祠殿在近禁衛毋

諱前朝獻景靈宮朝饗太廟並遣內侍宣諭讀冊官至
御名必讀毋得迴避初詣太廟依儀乘輦施繖扇至大
次是夜車駕至廟南櫺星門外即命却繖扇入櫺星門
乃降輦步入大次及行祼瓚畢還版位樂作復遣內侍
傳敕協律郎樂備九奏除其音毋得少有減從三日祠
事酌獻既畢有司奏請還御小次不聽此皆帝王盛德
之事史冊之所罕載欲望付之史館從之　紹興九年
八月十五日詔將來行明堂大禮其祭服禮器令禮部
太常寺更加討論先是進呈禮部太常寺申審郊祀明
堂皆祀天來年係大禮合預申明秦檜等欲集議上曰
且依近制行明堂禮可也上因宣諭往年行禮禮服

禮器皆敝弊不如法如尊俎罍爵形制皆不合古故有是命　十年五月十三日禮部太常寺言準御劄令年九月有事于明堂太史局選用九月十日辛亥吉從之　七月二十五日太常少卿陳桷言自今大禮依儀户部兵部工部尚書奉俎入門舉鼎從入至西階下太官令以匕於鼎升熟體載於俎今來明堂大禮御藥院承指揮令文思院造舉鼎官祭服三十二副今欲乞從本寺申吏部依上件已製祭服并自來大禮例差明堂舉鼎官三十二員依議舉鼎至殿西陛下出熟行事禮部太常寺看詳依自來大禮儀合差舉鼎官舉鼎行事從之　八月七日詔九月十日明堂大禮應行事執事官

等務在嚴肅如有懈怠不恭令閤門取旨送御史　九
月五日臣寮言皇祐詔書明堂行禮禁衛之中務要嚴
整常令人前後譏察辯視非預祀事者無得輒近禁衛
如有違慢必行朝典又宣仗衛執儀軍士各令按識行
列不得交雜往來又大禮使言準郊例非預祀事人闌
入壇壝當議處斬今應行事臣寮引接從人敢有輒至
大次預須約束蓋為至尊親行盛禮出宮禁動步武升
降於壇殿之間凡百侍衛之臣尤宜儆戒周謹夙夜嚴
恪所以祖宗之朝特有前項處分今來明堂宗廟大禮
在近望戒飭皇城內外官司嚴行覺察不得少有疎畧
懈怠詔依令檢坐條法申嚴施行仍出榜曉諭　七日

文武百寮詣常御殿奏請皇帝赴齋室八日皇帝詣景靈宮行禮九日車駕詣太廟行禮十日皇帝詣行禮殿行明堂禮以同知大宗正事士㚟亞獻嚴州觀察使安時終獻　十九日御史中丞何鑄言仰惟陛下寅畏上天嚴恭祀事聖德至孝感格昭然乃者宗祀明堂宸衷翼翼周旋中禮罔不祗肅至於久立版位恭俟樂成而不即小次薦饗廟室孝思追感而涕墮衵襟比皆前世人君稀闊難行而陛下發於至誠安而行之是以神祇祖考來饗來臨昭格之跡先後劇見爰自季秋改朔以來陰雨不已及至七日羣臣奏請皇帝致齋應時晴霽八日詣行禮殿九日出太廟天宇晏溫風日彌爽至十

日丑時陛下自齋宮詣明堂行禮酌獻之次陰景晦冥密雲不雨直至禮畢乘輿還宮甫入宮門雨點欲零洎儀衛百執各歸其所然後雨作中外歡呼稱歎感異臣備數陪祠躬覩殊應顧陛下承天之休愈思警戒飭躬修政仰答上穹用迎景貺庶幾整軍經武繕甲勵兵待時而動無不如志大禮告成有茲慶事乞以臣章宣付史館從之　三十年十月二十一日禮部太常寺言當郊之歲季秋擇日皇帝親行大饗徽宗皇帝於明堂以配上帝依儀皇帝散齋七日于別殿致齋三日（一日于文德殿一日于太廟一日再赴文德殿）欲乞將射殿權作明堂殿設位行禮後殿權作文德殿宿齋應合行事務依紹興十年明堂紹

興二十八年南郊大禮令有司檢照體例排辦從之　三十一年二月二十七日禮部太常寺言將來明堂大禮并前二日朝獻景靈宮前一日朝饗太廟鹵簿鼓吹諸軍音樂警場并禮畢御紫宸殿羣臣稱賀次御門賜赦宮架欲並依元豐三年熙寧元年典故備而不作詔免稱賀餘並依以顯仁皇后服制尚在三年之內故也　四月一日太常寺言將來明堂大禮合行禮日辰太史局選定九月二日辛未吉從之　五月一日上謂輔臣曰昨見臨安府所進明堂大禮排辦冊子可更令有司逐一看詳內有不必創置及可免添修換造者即不得枉費財用　七月二十四日太常寺言奉詔明堂大禮朝饗景靈宮太廟

遣大臣攝事行禮皇帝親行大饗之禮其合用冊文令學士院修撰書寫進書訖降付禮部內景靈宮冊文一首（述以明堂大禮前二日朝獻景靈宮遣官攝事之意）太廟冊文一十一首（並述以明堂大禮前一日朝饗太廟遣官攝事之意）明堂大禮冊文二首（並述以明堂大礼親饗之意）從之

八月四日太常寺言將來明堂大礼行事日皇帝自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿出齋殿入新置便門裏明堂門外稍西降輿步入大次服袞冕前導官前導皇帝出大次入自正門由宮架東升自東陛至版位從之同日太常寺言將來明堂大礼前期朝獻景靈宮朝饗太廟遣大臣攝事主上惟親行大饗之礼鑾駕既不出宮所有車路儀仗供帳宿頓之屬更不排辦燕、

辯並依乾興事故樂舞以淵聖皇帝升遐備而不作從之　九月二日皇帝詣行禮殿行明堂禮以皇子寧國軍節度使開府儀同三司建王某亞獻昭化軍節度使嗣濮王士輵終獻　淳熙六年三月九日詔今歲明堂大禮令禮太常寺詳議　十七日宰執進呈禮部太常寺奏上曰明堂合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議事禮施行　十八日詔明堂大禮除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外支費並從省約（九年十年如之）　五四月十三日禮部太常寺言將來明堂大禮依儀皇帝散齋致齋（散齋七日于別殿致齋三日一日于文德殿一日于太廟一日再赴文德殿）殿上設正配位親祠行禮從祠神位

尊

差官分獻行事乞令太史局前期以神位次序具圖本申取指揮降下排辦其御劄降祭告五嶽四瀆及朝獻景宮（前二日）朝饗太廟別廟（前一日）一應合行事務乞令有司依淳熙三年郊祀大禮例檢舉排辦從之　十八日禮部太常寺言已降指揮今次明堂大禮並排設大輦五輅祀前一日皇帝朝饗太宗畢乘玉輅入麗正門降輅乘輿（用平輦）歸文德殿宿齋其大輦及四輅止合後從詔除大輦先行排設餘依已降指揮　五月六日詔以權兩浙轉運判官韓彥質為提點一行事務仍依已降指揮務從省約更不差置屬官（自後同）七月五日詔明堂大禮廟獻朝饗亞獻差皇太子終獻差永陽郡王居廣

別廟初獻差嗣濮王士輵亞獻差恩平郡王璩終獻差保康軍節度使士歆　二十三日詔明堂大禮應行事執事等官務在嚴肅有懈怠不恭者令閤門取旨送御史臺　九月十三日文武百僚詣文德殿奏請皇帝詣齋殿十四日皇帝詣景靈宮行禮十五日皇帝詣太廟行禮十六日皇帝詣行禮殿行明堂禮同日明堂禮成宰臣趙雄等奏肇禋總章積雨驟霽熙事慶成神天顧歆景貺饗荅輿情胥悦陛下拜跪虔恭不御小次聖躬良勞上日敬事天地祖宗初不覺勞久雨即霽星月燦然殊可喜　淳熙九年六月八日太常少卿余端禮等言太史局繳到明堂神位圖數内傳說得之本寺檢照

春秋正義天策傳說星史記天官書之文莊子云傳說
得之以騎箕尾傳說相商高宗死而託神於此星故名
爲傳說及政和五禮新儀太史設神位版傳說在寅階
內壝之內即不是傳說此太史局循習謬誤乞改正從
之　七月六日詔明堂大禮以皇太子惇充亞獻嗣濮
王士歆充終獻前一日饗別廟初獻差少傅靜江軍節
度使充醴泉觀使恩平郡王璩亞獻差昭慶軍節度使
濮王位檢察尊長士峴終獻差和州防禦使知大宗正
事不息　九月十三日車駕詣明堂行禮訖文武百僚
赴紫宸殿稱賀質明皇帝登門肆赦畢上帥文武百僚
詣德壽宮上壽飲福稱賀恭承太上皇帝聖旨爲泥濘

免到宮（自紹興元年至此並詳見後中興禮書）十五年四月二十四日太常寺言今年九月有事于明堂檢照紹興三十一年六月十六日禮官議按禮經喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼而行事元祐之初大饗明堂而哲宗居神祖之喪禮官謂景靈宮太廟當用三年不祭之禮遣大臣攝事或謂聖祖為天神非廟饗也當時雖從其説然黄帝實我宋之所自出豈得不同於宗廟今秋有事于明堂以孝慈淵聖皇帝升遐主上持斬衰之服考之禮經反元祐已行故事并當時禮官所議竊謂前期朝獻景靈宮朝饗太廟皆當遣大臣攝事主上惟親行大饗之禮其玉帛牲牢禮料器服樂舞凡奉神之物依典禮外鑾

駕既不出宮所有車輅儀仗供張宿頓之屬令有司更不排辦禮畢於殿庭宣赦及朝饗景靈宮朝饗太廟緣皇帝在高宗聖神文武憲孝皇帝諒陰之內乞依上件典故從之　五月十一日權禮部侍郎尤袤等言逐次明堂大禮所設神位沿革不紹興四年七年十年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝并天皇大帝已下從祀四百四十三位紹興三十一年設昊天上帝徽宗皇帝并五方地五人帝五官神從祀共一十七位淳熙六年九年設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝并天皇大帝以下從祀共七百七十一位今來緣高宗皇帝几筵未除考於典禮未合升配從之　二十五日辛

執進呈禮官申請明堂畫一上曰配位如何周必大奏
禮官昨已申請高宗几筵未除用徽宗故事未歷配坐
且當以太祖太祖並配他日高宗几筵既除自當別議
大抵前代儒者多因孝經嚴父之說便謂宗祀專以考
配殊不知周公雖攝政而主祭則成王自周公言之故
曰嚴父耳晉紀瞻荅秀才策曰周制明堂宗其祖以配
上帝故漢武帝汶上明堂捨文景而遠取高祖為配此
其證也留正奏嚴父莫大於配天則周公其人也是嚴
父專指周公而言若成王則其祖也上曰有紹興間典
故在自可參照可以無疑　二十七日太常寺言明堂
大禮緣在高宗聖神武文憲孝皇帝諒陰之內將來行

事合服吉服今皇帝見服布素乞自受誓戒以後依典禮權易吉服至禮畢仍舊一文武百僚應行事執事應奉官并禁衛執打從物等自受誓戒以後并合權易吉服俟宣赦畢並依舊一九月一日八日緣係在受誓戒散齋致齋行事之內免詣德壽宮高宗皇帝几筵前燒香一昨淳熙九年明堂大禮大慶殿作明堂殿行禮後殿作文德殿致齋依儀樞密院以下詣垂拱殿起居一皇帝散齋七日於別殿致齋三日於文德殿一明堂大禮畢紫宸殿受賀欲依紹興三十一年免稱賀一本季內朝獻等並依典禮權罷一恭謝景靈宮等處依禮例分詣行事一明堂大禮合于行禮殿習儀外其朝獻景

靈宮朝饗太廟係遣官攝事更不習儀從之　七月四
日明堂大禮以皇太子惇為亞獻嗣濮王士歆為終獻
朝饗太廟以皇太子惇為初獻少傅榮陽郡王伯圭為
亞獻士歆為終獻八月六日禮部太常寺言起居舍人
鄭僑言大饗之禮陛下身親行之歌樂之作似不可廢
其他委官分獻與夫先期奏告之所有合用樂者若設
而不作不亦可乎今明堂與禮與其他祀事不同若因
而裁定亦足為將來之法奉旨令禮部太常寺詳議以
聞檢照景德二年十一月有事于南郊時羣臣上表請
舉樂詔郊廟用樂如禮事畢復寢熙寧元年依景德二
年故事并除郊壇太廟景靈宮禮神用樂外有鹵簿鼓

吹樓前宮架諸軍音樂皆備而不作元豐三年詔依熙
寧元年南郊例施行令詳議將來明堂大禮遣官朝饗
景靈宮朝饗太廟行禮所設登歌宮架樂舞緣祖宗已
行典禮欲除降神奠玉幣捧俎酌獻換舞徹豆送神依
典禮作樂外所有皇帝升三獻官盥洗登降行步導樂
備而不作從之先是內降御札曰朕荷神天之顧賴宗
祐之靈嗣纘丕圖久底多方之乂親承元祀率循三歲
之常禮蓋重於合祛誼并崇於防配念方在諒陰之疚
懼莫修肆類之恭祇朝前朝具存明憲雖云宅恤無敢
廢尊逈緣越紼之文爰飭燔柴之敬惟郊丘之夙講宜
路寢之間祠位度九筵務齋精而 展事 正成 萬寶

資備物以將儀庶申報本之誠益茂函生之祉群浮大
號用戒先期朕以今年九月有事于明堂咨爾有司各
揭其職相予祀事罔或不恭朝野襍記明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政合七年而建明堂於大內自是歲以九月行之興揭祀上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命通臣錢之王剛中番正為禮部郎官首建合祭之議單相莞覺民主之乃以帝御殿為明堂但設天地祖宗四祖而已四年始設從祀諸神之拜復祀明堂而徽宗前同已聖中書舍人庫蔡御請增設適君太上皇帝配祖于太宰之決禮部侍郎陳公術言道居方在凡遠未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗于明堂以配上帝而祀王天帝五人帝于明堂上五官神于東廟羅從祀諸神位用殿享禮已乾道以後號者以德壽宮為遠止行部禮淳熙六年用李仁文周子元儀復行明堂之祭並侑為違十四年高宗廟明年秋季乃用展交之典令節祀從紹興明堂從皇福惟哉時常祀則以太祖配冬至圜五太宗配新穀大事高宗配明堂宗祀蓋元史之為禮宮聽所請云紹興遵聯分命館職定擇十七晉

　降神景安　圜鍾爲宮　上直秀心時維明堂配天
事親宗祀有常盛德在金日吉辰良享我克哉來格來
康　黃鍾爲角　合言盛德金南令時備成熙事范揚
人飲皴合在庭精惠肅祇來享嘉薦神靈燕族　太穎
爲徹　休德孔昭靈承上帝孝祉尊親嚴配于位嘉薦
芬芳禮無不備神其格思享蕆誠至　始洗爲羽　羶
露既降尊思奉允陟降上帝禮龍九邃有馨泰稷有肥
壯牲神來燕旅想像肅然　盥洗正考　禮經之皇黍
典爲宗上公鼎事進退滿恭庶西豐潔令儀肅難百祥
華止惟吉之秩　升殺正安　皇祖配帝蕆祀明堂見
服陟降玉御璩瑲疾徐有薦進此克莊維時右享日靖
四方　上帝位奠王幣嘉奠　大享季秋百執揚應明
明太宗雖韓上帝依燕忱誠式靈珪幣祚我明德錫幽
來齊　太宗位奠幣宗安　稷精皇祖丕昭聖功肇律
身度樂備禮陰散薦量馨祀于合宮玉帛萬國騂心載
同　振祖豐安　牖物出陳工祀告具維羊維牛孔碩
孔㕍有嘉維馨加食宜欽啟時五福永膺豐祚　上帝
位瑙獻嘉安　烽伐芳心明明有融維聖享帝禮行合
宮祀事時止家盛潔豐昭受申命萬福攸同　太宗位
的獻德安　受命溥將勲高百王家字太定聖治平康
有嚴陟配宗祀明堂神保是格中鳴無疆　文辟退武
舞進止安　溫厚嚴凝於皇上帝文德武功列聖並配

屏然象成肅雝進退秉履跂跂總千蹈厲　亞終獻大
宇　總章雲承雖周之常禋樂宣亳降升齋莊竭誠盡
志虔茲累錫於格在上中錫無臨　徹至肅安　於皇
上帝肅洪來臨恭虔芳俎以達高明烹飪即事享於允
識以介景福惟德之瞽　送神景安　帝在合宮璧觀
盛禮泰稷惟著神心則喜禮備樂成赤既歸止德萬斯
年以既多社　高宗位奠幣宗安　赫赫高廟于克有
光愛被焉祀祀覺日王有量斯幣獨潔是將左帝左右
雖時降康　將獻德安　奏運中典蒼生載寧九秋燕
豫三紀豐莊精祀工帝陟既成靈錫美胙社萬世永永
　事宗觀享明堂集曲並同惟天地位奠幣酌獻及右
祖酌獻皇帝入小次大次亞獻送神奇萬各有削潤又
以去祖奠幣曲改名膺安酌獻改名恭綏熙
安太宗奠幣改名從安酌獻改名英安

五年六月二十四日詔令歲郊祀大禮改作明堂大禮令有司除是神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外支費並從省約仍疾速從實除具聞奏　二十五日內降御札曰國家恢列聖之鴻緒秩百王之彌文天施地生

尤重合祛之報祖功宗德載嚴並侑之升肆循三歲之常間舉九筵之饗朕自罹咎釁方處棘艱顧思道弗言之時豈遑他務惟越紼行事之誼莫廢親祠迺易圜丘之儀近從路寢之禮適農畝之屢稔暨邊方之咸寧萬寶臻成庶備盛多之薦前彝具在一遵寅畏之謨上以衍壽於重闈下以祈安於兆姓用須丕號俾戒先期朕以今年九月有事於明堂咨爾攸司各揚其職相予肆祀罔或不恭　八月九日禮部太常寺言今年九月有事於明堂朝獻景靈宮朝饗太廟緣皇帝大行至尊壽皇聖帝喪制之內乞並依紹興三十一年六月十六日淳熙十五年四月二十四日典故施行從之　慶元六

年大行壽仁太上皇后喪制同　十三日禮部太常寺
言明堂大禮緣在大行至尊壽皇聖帝喪制之內將來
行事合服吉服令皇帝見服衰服乞自受誓戒以後依
典禮權易吉服至禮畢仍舊一文武百僚應行事執事
應奉官并禁衛執打從物等自受誓戒以後並合權易
吉服俟宣赦畢依舊一受誓戒散齋致齋行事之內免
詣大行至尊壽皇聖帝梓宫前燒香一昨來淳熙十五
年明堂大禮大慶殿作明堂殿行禮後殿作文德殿致
齋一皇帝散齋七日於別殿致齋三日於文德殿一明
堂大禮畢依典禮免稱賀拜表一恭謝景靈宫等處依
禮例依詣行事一明堂大禮合於行禮殿習儀外其朝

獻景靈宮朝饗太廟係遣官攝事吏不習儀從之六年
大行聖安壽仁太上皇帝喪制同　二十三日詔明堂
大禮以太師安德軍節度使嗣秀王伯圭為亞獻寧遠
軍承宣使師淳為終獻師淳以疾改命工部尚書彥逾
九月二日詔明堂大禮朝獻景靈宮以右丞相趙汝
愚為初獻知樞密院事兼參知政事陳騤為亞獻參知
政事余端禮為終獻朝饗太廟以檢校少保興寧軍節
度使師夔為初獻右監門衛大將軍眉州防禦使不儔
為亞獻右監門衛大將軍蘄州防禦使不舍為終獻同
日殿前司言明堂大禮依典禮鑾駕不出宮欲依淳熙
十五年例有臨安府諸城門一十六座欲差隶隊官兵

守把毋座二千八十計三百二十人事畢依舊從之　五日主管侍衛馬軍行司公事張師顔言明堂大禮依例差撥官兵三千人趂赴排立祇應自車駕宿齋日于麗正門外一帶東西兩壁守宿乞照淳熙十五年體例排立從之　九日詔明堂大禮朝獻景靈宮宰執行事合宿齋去處令就後殿門外其合經由門戶比常早二刻開十三日詔馬軍行司官兵連日排立依淳熙十五年明堂大禮例使臣各特支三貫文効用軍兵各支二貫文令戶部支給慶元六年亦如之　慶元六年六月十三日詔令裁郊祀大禮令禮部太常寺條具奏聞　八月二十五日詔明堂大禮以太師安德崇信軍節度使充萬壽觀

使嗣秀王伯圭為亞獻昭慶軍節度使開府儀同三司吳興郡王柄為終獻同日詔明堂大禮朝獻景靈宮以右丞相謝深甫為初獻知樞密院事兼參知政事何澹為亞獻簽樞密院事陳自強為終獻　九月三日臣僚言伏見國家今歲多事而明堂之禮不敢少緩誠以祀天饗親國之大事此天子所以示萬方之孝通三靈之釐者也是以三歲而後一舉先事十日行禮之官受誓戒于都省重其事也俎豆之實必貴乎潔所以薦馨脩伏拜跪必貴乎恭所以盡誠也散齋致齋各有所以欲其無敢褻也凡百奔走執事有恪欲其無敢慢也　考諸禮經稽諸令甲從古迄今率由斯

由斯道近年以來禮料之物取具臨時牲牢取諸近甸果燭之屬索之都城官司既不償錢則所供安得嘉旨此不肅者一也兩序分獻八十餘員主獻十位或八位每位六拜獻官或憚煩則併數位而拜之此不肅者二也所差倉場庫務等官既不預宿齋宮亦合各宿本局今聞年來間有居家致齋此不肅者三也奔走執事多是臨期差百司吏貼樂工多是市井寄居衣服藍縷容止踈慢此不肅者四也夫大祀之重而循習之弊至此可不為之革乎乞申飭有司継自今應禮料等物官中並先給錢依價收買所供牲牷務要肥美所供果燭等務要精潔分獻之官毋得仍前怠惰拜跪須遵儀式所

差監當等官致齋之夕並就本局不得私家止宿所有
百司吏貼須前期差定雖樂設不作而樂工亦須預行
戒諭使滌濯衣服閱習儀矩務要嚴整如有違戾仰御
史臺彈治如此則無小無大各盡寅恭祗服祀事庶幾
上帝顧歆祖考來格降祥儲祉流慶無窮後之先是內
降御札曰朕祗若大猷率循成憲接千歲之統夙殫天
明地察之誠交三靈之歡逌嚴祖功宗德之侑肇啟總
章之宗祀嗣新泰時之親祠神其宴娭帝均嘉饗爰属
當郊之次載修肆類之恭倏端慈壼之憂方輯須臺之
典念致明制度具存損益之宜而敬事鬼神祭酌尊卑
之義迺肅九筵之薦式隆三峯之儀練良日於用辛

飭季秋於先甲急於禮而重於祭敢忘越紼之行應以實而不以文益謹奉威之吿務專求於誠感肅罔愧于靈承欽戒先期宣孚群聽朕以今年九月有事于明堂咨爾攸司各揚厥職相予肆祀罔或不恭寧宗慶元六年大饗明堂以諫闕用紹熙禮紹熙五年明堂孝宗未卒哭時趙汝愚朝獻景靈宮嗣秀王伯圭朝享太廟而上獨祀明堂是年光宗之喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫欽天興之祠嗣濮王不儔攝宗廟之祭盖用紹熙禮云

開禧二年四月七日詔今歲明堂大禮令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外支賞並從省約仍疾速從實條具聞奏嘉定二年八年十一年十四年皆有是詔

七月十九日詔明堂大禮支賜除師臣宰執侍從辭免依所乞外餘並依已降指揮減半支給吏不許辭免

八月四日詔明堂大禮并前二日朝獻景靈宮前一日
朝饗太廟并饗別廟所差行事等官內職事稍重之人
往往推故乞改差未稱嚴恭之意令禮部太常寺日下
檢坐條法指揮甲嚴應被差行事等官如敢依前避免
乞改差之人委臺諫覺察具名彈奏取旨施行先是內
降御札曰朕丕承眷命祗奉燕謀慶衍重闈賴上下神
祇之祐尊臨廣宇席祖宗功德之休深惟菲質之奚堪
蓋念濡私之當報茲以陰陽順序人物遂宜國勢日以
安彊朝綱日以清肅不循三歲之祀曷表一純之衷是
用稽紹興之成規輯合宮之闕禮時秋以報矧禹寶之
方成國典固存宜九筵之間舉 誕孚群聽明戒先期朕

以今年九月有事于明堂咨爾攸司各揚乃職相予肆
祀罔或不恭　嘉定二年正月二十八日臣僚言臣聞
古之王者父事天母事地一歲之間冬夏日至大雩大
享以及四時迎氣之類無非躬行郊見之禮後世彌文
日增乘輿出郊儀衛之供百物之須賞賚之數無名之
費不一而足雖欲行禮如先王不可得已夫禮從宜苟
不失乎先王之意而有得於事天之實何害其為禮也
恭惟藝祖在位十有七年親郊者四太宗在位二十二
年親郊者五真宗以後三歲一郊遂為定制逮仁宗皇
祐間始有事於明堂蓋稽之古典斷自聖意而以義起
也陛下即位以來圜丘重屋其禮迭舉及茲三歲又當

親郊之期有司文移督辦錢物因已旁午于道州縣之間以應奉為名抑配於民不知其幾軍旅之厚旱蝗相仍公私之積旦暮不繼民生既艱國力大屈重以近日使命往來其費逾倍空匱之狀可為寒心臣願陛下相時之宜權停郊祀之禮仍以季秋大享明堂既無失於事天之誠而可以省不急之費古之行禮視年之上下正此意爾昔咸平中鹽鐵使王嗣宗奏郊祀費用繁重望行謁廟之禮當是之時帑藏充溢天下富饒嗣宗猶以為請況今日國計比之咸平萬萬不侔敢檢照國朝故事仁宗嘉祐元年恭謝天地于大慶殿四年祫祭七年明堂蓋不行郊禮者九年哲宗元祐繼舉明堂者再

高宗紹興繼舉明堂者八若陛下申講宗祀之儀則於
祖宗舊章不為無據欲望下臣此章令禮部詳議施行
臣又聞真宗因王嗣宗之請詔三司非煙祀所須並行
減省是歲減應奉雜物十萬六千計其數之可考若此
則必有條目而非漫然者矣今若舉行明堂其費較之
郊丘雖已不等然明堂祭祀儀物之外賜予浮費豈無
合從節約者望併昭有司取其凡目參酌考覈當減者
減之當去者去之一切條畫無爲具文方國用窘之民
力殫竭之餘減千則吾之千也若曰細微不足經意則
真宗全盛之時視十萬六千何足道哉惟陛下果斷而
行之從之　九月二日臣傑言臣聞棫樸髦士奉璋峩

我思齋群臣在廟肅肅禋祀之貴乎敬尚矣於穆昭代肅將宗祀萬乘親祠群工顯相上帝臨於斯祖考格於斯穹壤百神降於斯凡而奔走執役于斯地者盡其懿焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉猶恐其或失也詎可有一容貌之惰一舉動之慢哉故禘自既灌誠意少差夫子以為不足觀有司臨祭或至跛倚于路以為大不敬况明堂大享非他祀比所以駿奔乎左右鱗集乎後先者至不可忽也竊聞往歲行禮之際冕旒款謁誠敬盡矣而環尹衛卒或不免有褻慢之容搢紳助祭威儀肅矣而禮生樂工或不免有怠惰之失登降方嚴而酔嘔于旁者有之薦獻未畢而攫取其物者有之

夫湯館上儀與郊間攀天地鬼神昭布森理而小人之無忌憚者一至於此甚非所以嚴大祀敬明神也今壇事在即縟典惟新凡行事執事之官講習禮儀亦既詳且悉矣然下而執役等人間有不盡其敬者尤不可不預戒而嚴飭之也乞下御史臺閤門及太常寺申明戒飭務在嚴肅有一不恭必寘重憲庶幾祀事有嚴神明可交矣從之先是內降御札曰朕祇奉詒謀協臨大寶荷天地祐生之德燕及多方守祖宗積累之基期于千載居懷兢業獲濟艱難屬還鄰之輯寧與黎元而休息田萊寖闢麰麥以登方迎滋至之祥敢後一純之報遠稽元祐近質淳熙咸即合宮載申宗祀肆率遵於舊典

用丕闡於彌文寅畏嚴恭尚庶幾於對越肅雝顯相實
允賴於交修爰飭先期宣孚眾聽朕以今年九月有事
于明堂咨爾攸司各揚乃職相予肆祀毋或不恭　嘉
定八年九月十五日先是內降御札曰朕纘承祖烈裒
對神休惕思積累之難無疆惟卹祗畏監觀之赫不顯
亦臨保邦常謹於萬微更化已踰于八載禔蒙丕佑獲
底小康雖瞻仰昊天方切側身之念然敬事上帝敢稽
報本之儀率循舊章間秩宗祀爰卜季商之吉乃消路
寢之居惟予一人將舉親祠之典凡爾百辟各惇顯相
之誠庶昭答於靈心且茂迎於和氣誕敷大號明戒先
期朕以今年九月有事於明堂咨爾攸司各揚乃職相予

肆祀毋或不恭　十一年九月十二日先是內降御札曰朕纘緒守成既踰二紀勵精更化亦越十年若淡淵氷靡遑夙夜天地神示之森列丕顯丕承祖宗功德之兼隆是彝是訓言念菲凉之質每蒙保佑之恩比者水旱不時間臻中熱邊隅多故旋底小康屢需舉于親祠敢歆神于昭報載考累朝之典游修路寢之儀延卜季商聿嚴熙事以靈承於肸蠁以逆續于休祥祇告先期誕孚群聽朕以今年九月有事于明堂咨爾攸司各揚乃職相予肆祀毋或不恭　十四年九月十日先是內降御札曰朕纂履鴻基恪膺駿命合祭天地肆嚴三歲之彝並侑祖宗尤重九筵之禮肇精禋于昊祐垂鉅典

於後昆雖園丘路寢制名稍殊而崇壇清廟報本則一
載惟凉菲端荷貺臨百穀屢豐庶證叶叙齊魯胥陶于
王化與地来歸荆淮盡埽于胡塵俾輪帶返人心底定
國勢漸尊顧列聖積累之所臻豈一己圖回之能致乃
卜季商之吉聿臻大饗之儀以殫昭格之誠以廣敷錫
之慶用孚羣聽肅戒先期朕以今年九月有事于明堂
咨爾攸司各揚乃職相予肆祀毋或不恭